

वीर - स्तुति

वंदन :

अनन्त ज्ञानमतीत दोषम्
अबाध्य सिद्धान्तममर्त्यं पूज्यम् ।
श्री वीतरागम् जिनराज मुख्यम्
नमामि वीरम् गिरिसारधीरम् ॥

याचन :

यस्यज्ञानमनन्तवस्तुविषय यः पूज्यते देवतैः ।
नित्य यस्य वचो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैः लुप्यते ॥
रागद्वेष मुखद्विषा च परिपद क्षिप्ताक्षणाद्येन सः
स श्री वीर विभू विधूत कलुपा वुद्धिविधत्ता मम ॥

दर्शन :

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित
समभान्ति घौव्यव्ययजनिलसतोऽन्तरहित ।
जगत्साक्षी मार्गं प्रकट न परो भानुरिवयो
महावोर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः ॥

भूमिका

दात्री तथा भूमि १९०६ की तुरंत विवरण संक्षिप्त रूप से इसका विवरण दी भवति नहीं है और यह एक विश्वासी वासी तथा असाधारी विवरण का प्रतीक है। इसके विवरण का सरोकार एवं दीर्घिति के दृष्टिकोण सहित दोनों दीर्घिति नहीं होता है तथा उसके द्वारा दीर्घिति के दृष्टिकोण सहित दोनों दीर्घिति नहीं होता है। इसके द्वारा दीर्घिति के दृष्टिकोण सहित दोनों दीर्घिति नहीं होता है।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ
ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ

सम्यकत्व और मिथ्यात्व, श्रद्धा और तर्क जैसे विभिन्न विषयों की सिद्धान्त और व्यवहार के धरातल पर मौलिक विवेचना की गई है जिससे पाठक का हर जगह सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता जिसने मुझे विशेष आकर्षित किया है, वह है—धर्म का जिजीविपा और सहकार-वृत्ति के रूप में प्रतिपादन । धर्म की सामाजिकता और वैचारिक औदायं का तत्त्व पड़ितजी के लेखन में वरावर अनुस्यूत रहा है । सर्वज्ञ-विवेचना में आगमज्ञ, सर्वज्ञ और वेदज्ञ, तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ, विज्ञानी और सर्वज्ञ का सूक्ष्म भेदभाव, तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौद्य की मीमांसा में ब्रह्मा, महेश और विष्णु की प्रवृत्तियों की समाहिति पड़ितजी की मौलिक चिन्तना और अभिव्यक्ति की विलक्षणता के उदाहरण हैं ।

पुस्तक के अत मे प्रकीर्ण विषयों के अन्तर्गत पड़ितजी ने कई विवादस्पद विषयों पर अपनी स्वतंत्र धारणा व्यक्त की है जो विचारों-ते जक होने के साथ-साथ उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण की परिचायक है ।

भगवान् महावीर के 2500वे परिनिर्वाण महोत्सव पर श्री जैन शिक्षण संघ, कानोड ने इस पुस्तक का प्रकाशन कर गतानुगतिक चिन्तन को नई दिशा और विस्तृत आयाम देने का जो प्रयत्न किया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

मुझे विश्वास है, यह पुस्तक युवा पीढ़ी के लिए भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञान को स्वयं सोचने-समझने की दिशा में, एक सबल माध्यम मिल होगी ।

—डॉ० नरेन्द्र मानावत

23 जुलाई, 1974
सी-235 ए, तिलकनगर,
जयपुर-4

प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग,
राजस्थान विष्वविद्यालय एवं
मानद निदेशक,
आचार्य श्री विनयचन्द्र शोध प्रतिष्ठान, जयपुर

८५ वार्षिक

बीर विसृति को अपमान भावादीर्घी तीव्रदूरा सारांश दी
गवत् भावादीर्घे लकड़ी में विभागित किया है। युधि प्रसारित हो जाए
पार्श्वों को हल्कान हो जाते हैं। तृणीय जह आम के प्रदान को विभागित
प्रमाण प्रतेकांगत-विट तथा गवत्तमें धीर गर्भी गवत्तमा वह वृक्षीय आवश्य
क विह अपन बुद्धि गुणभ विचारी के अनुरूप छानृत का रखा है। उन
विज्ञानविद् विद्यान धीर गवत्तमानमन धनवी सामुदायिक न दृग्गति
प्रवर्याक्षर का गुण गुण वृक्षीय आवश्य

प्राचुर तृप्तीय लह गई रहा। ऐ निष्ठान दर्शन गम्भीर विषय और अन्याय को एक बुद्धि भी छाप असेहल के द्वारा उत्तम रूप से प्रस्तुत किया है।

पुर्वे पूर्वे एतिथिया की लोकोत्ति के अनुसार हर लोक
जारी राखी वी दृढ़दयों के उपर लोक दूसार है। जो जो जो ना
माप्राप्ति है। धामादाम पूर्वे ज्ञान-दर्शन की वास्तवा नहीं है। जो
राखी वी जारी-दर्शनों में उपकृत होते ही भावना भावा है। जारी
जारी-जाहाजीर लहे तथा बिन्दु वा विषय संबंध जारी है।
जारी पुरुष लीलावे वी अप्रोता न दोहे ही अभ्यास है व
वा प्रशासन दाता है। अहातीर वी अंतर्गत उत्तम है अप्रोता ही दोहे
दोहो वी अप्राप्त है। अप्राप्त ज्ञान जारी वह वह अप्राप्त है
वी जिन पुरुषों है। इन अहातीर वी विषय वह वी अप्रोता है
पुरा है वही अहातीर वी जारी तथा अद्वाना वी विषय वहा
नहीं है। अप्राप्त वी लोक ज्ञानों वी एक दृढ़दयों वह है वी
दृढ़दयों वही देखी जाता है। दृढ़दयों वह विषय वह वी विषय
जारी वही वी अप्राप्त विषयी रहती है। तब वी अप्राप्त है वी विषय
विषय ज्ञान है— जो एक दृढ़दयों वह वही विषय है। जो कुरु वह
ज्ञानात्मक व्यक्ति जारी वह दृढ़दयों वही वही वह विषय
है। विषय वी वह वही वही विषय वही वह वही वह विषय
वही वही वह वही वही वही वही वही वही वही वही वही वही

अनुक्रमणिका

सर्वज्ञ महावीर

सर्वज्ञ

धर्म, दर्शन और स्स्कृति

दर्शन-स्वरूप

तत्त्व

समाजोत्कर्प के दस धर्म

आत्मोत्कर्प के दस धर्म

लेश्या

गुणस्थान

अण्णगार और आगार धर्म

प्रकीर्ण विषय

सर्वेज-महाबीर

वड मान महाबीर के जन्मति एवं विभूति भी जो वास्तविक
प्रीति युवादारणा तथा वक्षमज्ञान के पूर्व इविषया के विवरणी अभी ;
तार्थदाता महाबीर के विवरणी भी आवित है जारी की गई लोकों को
तीर्थ विषयाना भीर वर्धन में प्रत्यागत हो भव्य श्रीको जो उद्घाटन हो ;
वह विभूति भारत के लोकोंको जो वर्णी भीर तथा अवकाशा एवं ज
गमनी न होइ । अनेक भालधर हुए अपारदाव हुए भीर हम तो संयु
क्तारणी बने । इसी तरह ज्ञानों का तादार ऐ अ वह आदिकां भी ;
वरोटा की अस्पता में शोभावह संवारपदार्थी श्री खल बने । जानकरभावे
हेतुवर्णी बने । अनुषुद्धी बने । अप वी एवं तु एवं एवं जावें ।
शोभाकुपनी बने प्रीति असलोपाव बने । एहु विभूति लोकदाता जावें ।
जो ए अद्विता होइ । एस तरह एस अवस्था ए अस और
सर्वदार्थी बने ।

वड मान अवकाशा को ज्ञानति भीर लोकदाता जावें । एहु ए अ
तथा अद्वित अवस्था भी वाहदी । इसे उप्याद अप और लोक
विरणी एवं विभूति एवं वड मान लोकदाता जाव अद्वित अप एवं
अवकाशा भी जावीर भी युवाना अवकाश । एवं जावें । ए एवं
एहु अवा विभूति एवं बन जावे जो ज्ञोइ । अद्वित अप विव
जा भीन्द्र जावाए हो जो एव भी अद्वित अप जावें । भीन्द्र
जावाए हो युवाना के जावाए । जो भीर ज्ञान के जावाए

दिव्यता, चेतन मत्ता, ज्ञानवत्ता एव आनन्द की रमणीयता की प्रति कहानी का प्रतिफल या सफलता का प्रतीक सिद्धत्व की अमरता है।

वर्द्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर ये सर्वज्ञ-महावीर की विभूति के परिचायक नाम हैं। इस सब नामों में वीर-विभूति असीम भण्डार भरा हुआ है। सर्वज्ञ-महावीर अथवा सन्मति महावीर कुछ भी कहे या वर्द्धमान, वीर और अतिवीर कहे, सभी शब्द सर्वज्ञ-महावीर की अखण्डता के परिचायक हैं। मानव शरीर के समय में ये पाचों नाम, पाचों विशेषताओं को जताने वाले ये और मानव देह निर्वाण होने पर मुक्त अवस्था में भी पाचों नाम उपयुक्त लगते हैं। नाम कर्म का नाश कर वीर ने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया था। जिस कारण इस देह को धारणा की उस कार्य की सफलता प्राप्त करली थी। सफलता प्राप्ति के बाद भी आज तक जो ऐश्वर्य आत्म प्रकाशमय और सन्मति प्रचार-सूत्रादि ज्ञान रूप जगत में विद्यमान है, उसे ही हम “सर्वज्ञ-महावीर” पदों से अलकृत करते हैं।

वे (महावीर) सिद्धावस्था में अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, क्षमित्ति भय्यकृत्व, अटल अवगाह आदि आठ गुणों से मदा वर्द्धमान है। आठ गुणों से वीर है। अति वीर भी इन्हीं गुणों से बने और सर्वज्ञत्व में रमण करने से सन्मति भी कहलाते हैं। महावीर स्वयं सिद्ध होने से प्रणस्त हैं। दुनिया में एक युद्ध को जीतकर वीरचक्र प्राप्त करता है, वह वीर कहलाता है। लेकिन जिस महान् व्यक्ति ने आत्मा पर विजय पाई, कर्म शयुश्रो पर विजय पाई, कपायों से मुक्ति प्राप्ति की और सब देवों और मानवों में उच्च गति और स्थिति मुक्ति लक्ष्मी का वरण किया। अत वे सदा के लिए महावीर बन गये। उनके वरावर कोई वीर नहीं, कोई सुभट नहीं, कोई पुरुषोत्तम नहीं, कोई महात्मा नहीं और कोई अवतार नहीं। वे परमात्मा बन गये अत महावीर हो गये।

पौरों गुण प्रयान वापों की पार गिराया रहा ही है ।
लेकिं जलन बरसा मैलमों में बहे हैं तरिके जलकी जान अंति विद्युत
जल दृश्या में वर्णिया है जलन जलन कामों की जरूरत जलाई वा
जलान बरसा है । दो जलायात गलाओं वर्षायामों की जो जल
जलायात ही है । गले भी जल ही हो । गले जलायात ही जल
पीनी और विभूति हो ही । गर्भ जलवाहा जो जल ही रहत है
, वो इया वह जब भी जलायात में गृष्म वर्षिया वायु में गुरिया रिहा है
, उसका अधा ही वा जालमों में उच्चे पे जालमों में जु एक ही अलग
, अन (गुरमें जानते हैं) जल है जिसका जाग दृश्या है । जल का
जानकारी में जित्त जहाँदीर की विधि का जान रिहा है जिसका
दिलायकों में विश्व है गृहस्थों में और विश्व के जल जलकों के
प्रयोगी तुलाद प्रका है जो जलायात कामों जरूरत रहे हों जलायात
कामों को जोगिया रहता है ।

सर्वज्ञ

विश्व के सम्पूर्ण कालिक ज्ञान के ज्ञाता को सर्वज्ञ कहते हैं। परिभाषिक व्याख्या सर्वज्ञ की है। तीनों लोक और तीनों काल की सभी द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों का ज्ञान एक साथ सर्वज्ञ को होता है। ऐसा परिपाठी के अनुसार माना जाता है।

शब्द से अर्थ—सबको जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। मातृम पड़ता है, सर्वज्ञ ऐसा शब्द है जो जिन केवली और तीर्थकर के तिए व्यवहृत होता है। जो सिद्ध हो जाते हैं, वे भी सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ सामान्यतया आगमज्ञ से भी लिया जाता है।

आगमज्ञ और सर्वज्ञ

“आगमज्ञो हि सर्वज्ञ” आगमज्ञ निश्चय में सर्वज्ञ है। आत्मा से जानने योग्य आगम। आगम की उत्पत्ति आत्मा से और आप्त पुरुषों के सकलित् वचनों से मानी जाती है। जो सर्वज्ञ तीर्थकर महावीर के प्रणीत प्रवचन हैं, उन्हे श्रुत-शास्त्र-ग्रन्थ-सूत्र रूप में सम्पादित एवं मकानित किये गये हैं, आगम कहलाते हैं। वेद और आगम एक ही अर्थ के द्योतक हैं। विद् धातु से वेद बना। ज्ञान का सकलन या ज्ञान दोनों अर्थ व्यवहृत हैं। वैदिक लोग वेदों को अपीरुपेय मानते हैं। किमी अट्टश्य-ईश्वर यक्ति द्वारा रचे हुए मानते हैं। इसी तरह जैन लोग आगमों को तीर्थकर महावीर प्रणीत कहते हैं। सकलित् एवं सम्पादित् अथवा ग्रन्थित् ग्रन्थ, सूत्र, वेद अथवा शास्त्र सत्य हैं, क्योंकि ईश्वर, परम पुरुष अथवा सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए हैं। अपीरुपेय अथवा

सर्वं भावित होने की दृष्टि दूनिया में बनती है। उग इनकी दृष्टि है। उसके पश्चात से शम्भवा अग जाहिर हो जाती है। धनुषादी का आपात्काय जल उतारो गही मात्राका उतार विनाश उसके की हितात् नहीं बरत। जो जात तिथे इत्यादि से गुनाह जाती है उत्तम जला का इत्यात् रथीकार मनी बरते। उसे ग्रुणा देखा प्राणीत् शम्भवद दे लाभ है। एह जात के जली जो आपात्काय बरते हैं। उस ही देखी गुणी विदनी और धनुषेशी जलीं जो गुणात् हैं। इसाते जलों के आपात्काय को भी जात माना है और देख देवांशिषों से देखने को भी जलाय जाय गया है। विदितात् जर्वं विम्बादाकाय इत्येतती जली जाने जाए है अत जर्वं प्रतीत जलनी का जाता आपात्काय और गुणात् जितना-जानी को जात यह देखते हैं। गहालीर इत्येतती जाने के जारी य। उत्तर दरै ग्रुणा जात को जाता बरते जाने भी जाना जो जल होते हैं।

विदित ग्रुणारा की सद्गत्ता जितन इत्यर वी—

जेएवं जालाह से जान जालाह। जे जम्ब जालाह के जे जालाह
और जे जो जालो हरे जम्बो देख जब जे जे ग्रुणा जलनी है।
इसी जम्बावे और जालाये हही है जे जम्ब जे जे जालु का जालु
जाने जम्बो एवं जालु को जालुते रही जो का जाल विनाश हुआ है
दोहे जब जालुओं का जालुता जाल भी हुआ है। विनाश एवं जालु के
जालाय जाल के विनाश है उसके जलाह जालटों के जालों का जालाह
एवं विनाश है।

जब जब एवं इत्येतती जुले जम्ब रहो हो एवं जालों के जाल
एवं जब जलाह। एवं ए ही जल के जाल जम्ब है। जब ए ए
जालाह है और जालाह का जल ए जो जलाह के जलाह है। एवं
जालु के जल के जलाह जाल को ए ही जली है जाल ए ए जल
जलाह है। ए ए का जलाह—जालों के जलाह जलाह है ए ए ही
जो जलाह है।

चेतन है, चेतन ही ज्ञान है। ज्ञान जब वस्तु की मिथिति का अवगाह लेता है, तो पूर्ण ग्राह्य शक्ति सर्वज्ञ बन जाती है। ज्ञान स्वयं ज्ञान है। अत सबका ज्ञान हो जाना सर्वज्ञत्व में ही सम्भव है।

एक अगुली की रेखाए, चमड़ी, रक्तवाहिनी आदि अस्ति अवस्थाओं का पूर्ण वर्णन करना मानव के वश की बात नही। चूँकि साधारण मानव और विज्ञाता मानव उपलब्ध चक्षुरन्द्रिय के विषय से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वह भी रूपी पुद्गलों के हृषि, रस, गन्ध, स्पर्श का ही। चूँकि विज्ञान भी अरणु से परमाणु की शीर्ष जाते हुये अभी तक सबसे छोटे प्रदेश परमाणु का पूर्ण ज्ञान नहीं कर पाया है। जो साधन उपलब्ध किये जाते हैं, वे उन्ही के प्रमाण तक उसका भेद बताते हैं। पूर्ण भेद अथवा सही परमाणु का ज्ञान अनन्त वर्षों की खोज के बाद भी वैज्ञानिक नहीं पा सकते। उसे जानने के लिए चेतन की शक्ति चाहिए। वह चेतन की अनन्त शक्ति ही उस परमाणु का भेद पा सकती है। जिसके दो टुकडे नहीं हो सकते। ऐसा परमाणु किसी भी बाह्य पौद्गलिक यत्र से देखा, नापा और तोला नहीं जा सकता। चूँकि वह यत्र भी परमाणुओं के पिण्ड पुद्गल से बना है। इसके ज्ञान को पाने की कोशिश करने वाला जीवात्मा जब अपनी आत्मा की पूर्णता को पा ले, चेतन सत्ता को प्राप्त करते, केवल ज्ञानमय बन जाय, तभी उसका पूर्ण भेद पा सकेगा। जो एक परमाणु का पूर्ण भेद पा जाता है वह सारी सृष्टि का पूर्ण भेद पा जाता है। सर्वज्ञ ही सब भावों को जानता है। अत जो सम्पूर्ण तोक के द्रव्यों के भावों को जानता है वह सर्वज्ञ होता है और जो लोक के एक द्रव्य के सम्पूर्ण भावों को जानता है वह भी सर्वज्ञ होता है। दोनों के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं। अत आगम में यह पद व्यवहृत है कि जो एक वो पूर्णतया जानता है, वही सम्पूर्ण जगत् को पूर्णतया जानता है। अनन्त वन्नुओं की ज्ञान की पूर्ण शक्ति जिसमें विद्यमान है, वह

ही एक बारूद को भी पुण्यतया जान सकता है और शाम विषय का भी जान सकता है। गवर्नर का जान का विषय आगे ताकि उन्हें गवर्नरी विषय है। आगमन की सबस्ता और सीधेहर की सबस्ता में यही अन्तर है। आगमन की सबस्ता से जो जान बाली हारा वह गया है और जितना थोड़ा-दूर दूर जान गय वही आग जान है। जितना सबज जानता है उसका अनन्तरी भाग बाली में प्रवट होता है। कि जाली पूर्णत बर्तला का एक सीधिन अन है। अनीष जान सीधिन परिपूर्ण हो पुण्यतया के सबस्ता सबस्ता है। और जितना विव भावों को निवार सबस्ता सीधेहर वर्तन है उसकी अभी भावों के बहुत जानो भाव जाली इकल नहीं वह सबस्ता बाला परलाकती की इच्छाओं सीधिन विषय की बहुत बर्ती है और उनका जान भी सीधिन है यादेन जितना दूर दूर हारा जान वहस्ता है उसका अनन्तरी भाग प्रहरा विव जाना है। यह अन साधिय विव जान के परिपूर्ण बहुत अपनी अंतरी भावों का सीधिन भाव से उस सम्बुद्ध जावलय सबस्ता वह कई विवरन का गवर्नर है।

सर्वत्र दी गई प्रकारा के तात्पर विषय इसके द्वारा ५२ हजार मिलियन
रुपये के लोटों लाखल लिया थी। अतएव बास्तव के बदला यह बुझ नहीं
सकता। सर्वतिथि ही इनका उत्तम उद्देश्य था कि लिया हो ५२
लाख हो जाते उसको बदलालू रहता है। अब यह यह नहीं हो सकता कि यह
या बदलालू हो न होता है। एक छोटी तात्पर घटना हो जाए तो उसका
विवरण लगातार बदल जाता है। बदल जाता है कि यह के
विषय आवश्यक यह चलता है या यह नहीं है। यह अपना
परिवर्तन के द्वारा है। जिसके सदृश होने की वाही जो अपना जीवन
है। यह जीवन का अवधारणा अवधारणा जीवन का जीवन है। यह जीवन
है। यह जीवन का अवधारणा अवधारणा जीवन का जीवन है।

उनके उपर्युक्त एक मूत्र से ही सर्वज्ञता का बोध हो जाता है ।

तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ :

त्रिपदी का ज्ञान भी सर्वज्ञता का द्योतक है । सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य से युक्त है । “उत्पादव्यय ध्रोव्य युक्त सत्” और ‘सद्रव्यस्य लक्षणम्’ । उत्पात व्यय और ध्रोव्य युक्त सत् होता है और सत् है वही द्रव्य है । द्रव्य का सदा अस्तित्व रहता है । उसकी पर्यायि उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती है और अपने रूप में कायम रहती हैं । इस तरह का परिवर्तन ससार का क्रम है । इस क्रमिक ज्ञान को भी सर्वज्ञता का परिचायक मानते हैं । तत्त्व के ज्ञान की परिधि भी इसमें आवधित होती है । इस प्रकार के ज्ञान के जाता को तत्त्वज्ञ-सर्वज्ञ कहते हैं ।

तत्त्व के जीव और अजीव अथवा जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष या जीव, अजीव, आस्त्रव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष । ये ऐसे ही दो या सात अथवा नव भेद विविधा से किये गये है । तत्त्वों के यो अनन्त भेद तक हो सकते है । जो तत्त्वों का पूर्ण ज्ञान रखता है, वह तत्त्वज्ञ कहलाता है । तत्त्वों का सामान्य जानकार भी तत्त्वज्ञ होता है । “तत्त्वज्ञो हि सर्वज्ञः” यह वाक्याश भी पूर्णतया नहीं तो प्रधानतया लागू हो सकता है । तत्त्व को भलीभाति जानने वाला मर्वंज हो सकता है, होता है । जीवाजीव का जानकार श्रावक भी होता है, देशन्ती भी होता है और सम्यक्त्वी भी होता है । साधु-साध्वी तत्त्वों की जानकारी के बाद ही बनते हैं नेकिन यह तत्त्व ज्ञान ऊपरी ज्ञान, मति-श्रुति निष्पन्न होता है, जो तत्त्वों का मम्पूर्ण ज्ञान होना है, वह तो केवलज्ञान के समय ही है अनन्त है । मच्चा और निष्णात तत्त्वज्ञ, मर्वंज ही होता है ।

सामान्य जनता को वुद्धि कौशल्य में आज के विद्वान, तत्त्वज्ञ को

मरण रह देते हैं। होता भी धरियाँत यही है : जिनके भी वर्षायां क
सभ्य लाता है व सबसे वी खलो ए नहीं या गवन ; तरह भी
जानदारी भी आँखों ए ताबियत है ; अब तरहों वो आत्मारी होता
है जो इनमें रखि रहदा होती है ; इनी रखि वो खट्टा लाता ए रहते
हैं— ताकार्य खट्टान मार्यादात्मनम् तथा ऐ रथ ए भूति खट्टान ए
रुपनि ताप्यत वा होता है । जो सार्वजनी होता है वह उपर्युक्त सुधार
कर जाता है । उसकी तराय बलिया यांत्रियमित्रय वह ज ची है
चीर भीते हेतुकरी महावरी घोर शाविह आव वा आदान व व आन
कर जाता है । तरहों भी जानदारी ज चतुर द्युति करता है और उस
में निष्ठा द्याया भग्नुयों रहतो व । शाय कर उत्तम हाति रहते हैं इसके
द्वारा शुद्धीतःदशय वह जाता है । जीवों वा तथों वो जानक ए त्रिलोक
परमात्मापद है । तराय निष्ठयों भी जाएं आव रहें वह ज ची है ।
आदा ताप्यत वो राखिया बहता होता है वहित ताप्यत और राखिया के
बीच वी अपि या है वह उपर्युक्त शाय और उपर्युक्त व उपर्युक्त
विविधा वर्ती वर्त्तित ।

वेत्ताओं ने इनका नाम कार्य की दृष्टि से ब्रह्मा-उत्पादन करने वाली शक्ति-उत्पत्ति, महेश-सहार करने वाली शक्ति-व्यय और विष्णु-पालन करने या कायम रखने वाली शक्ति-ध्रौद्य उचित काल्पनिक ईश्वर माने हैं। बिना इन शक्तियों के ज्ञान के आध्यात्म ज्ञान सूना है। जितने भी भारतीय दर्शन हैं और उनमें भी जो आध्यात्म विज्ञान को मानते वाले हैं किसी न किसी रूप में त्रिपदी को स्वीकार करते हैं। यह ही महावीर की सर्वज्ञता का प्रभाव सारे विश्व के दर्शनों में अकित है। इसीलिए महावीर सर्वज्ञ है।

त्रिपदी-ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयात्मक शक्ति का पूर्ण ज्ञान पाना सारे विश्व के सम्पूर्ण काल को जान लेना है। विश्व के चर्पे चर्पे पर, अनन्त ब्रह्माण्डों के अणु अणु पर जो सक्रमण, परिक्रमण और परिवर्तन हो रहा है, हो गया है और होगा, उन सबका पूर्ण ज्ञान जिसमें रहता है वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है—अनन्तदर्शी है और अन्तदर्शी है। जो वेदाती तीनों ईश्वरों की सम्मिलित शक्ति से विश्व का सचालन स्वीकार करते हैं वे वेदान्ती भी उनका “नेति नेति इति निगम पुकारा” बोलकर अनन्तता का परिचय देते हैं। ऐसी अनन्तता का ज्ञान जिसमें वर्तमान है, वही सर्वज्ञ है और वैमें ही सर्वज्ञ महावीर है।

मत् त्रयात्मक है और चित् उसका ज्ञाता है। अत जब चित् मत् का ज्ञाता बनता है तो सर्वज्ञ हो जाता है। जब सत् चित् वाला सर्वज्ञ होता है तो वह आनन्दमय बन जाता है। इस तरह पूर्ण पुरुष, पूर्ण चेतन, पूर्णज्ञ, पूर्ण वेत्ता और प्राज्ञ ईश सच्चिदानन्दमय बन जाता है। इसे ही वेदान्ती ईश्वर का पूर्ण ऐश्वर्य स्वीकारते हैं। इसे ही जैनी मुक्तावस्था की म्यति का भान करते हैं। उपनिषदकार आत्मा में परमात्मा बन जाने की गति और म्यति को सच्चिदानन्दमय सर्वज्ञ एवं स्वीकारते हैं।

विज्ञानो एवं परमज्ञानो अथवा विज्ञानी और तदम

दिल्लीन—जानने की विधाय प्रविधि वा वर्तम है और जानने की प्रविधियाँ जो भावध वी जानी है वे भी दिल्लीन वहनामी हैं। यह व निष भव भावधार वो जग देने वाली प्रविधि है। जह वे सामन महिनाह विश्विन दृष्टा धरन जीवन का याकूबद्दलादो का पूर्ण करना चाहता है। इस पूर्ण करने वी भावना मे महिनाह वे जन वा उपराह दिया। इसी गूर्ह वा लाघ विश्वान दिया गया। इसी गूर्ह के अतिल उपराहण-ताप्तन भी विश्वान वहनाम हैं।

होते हो इसी अमर वाले द्वारा न बदला जाएगा तो यह अपने
के अपने आहुर भट्टी द्वारा ही किसी भी दूसरे वयस्क द्वारा नहीं
हो सकता विड्युत के खाप और विड्युत द्वारा देखा होने के बाहर
वयस्क का घोड़ता ऐसा होता है कि वह अपने अपने के बाहर
अपने अपने द्वारा देखा होने के बाहर नहीं हो सकता विड्युत
द्वारा वयस्क का घोड़ता देखा होने के बाहर नहीं हो सकता

मानव ने खाने के पात्र, रहने के मकान, पहनने के कपड़े, पकाने के साधन, यातायात के साधन, अस्त्र-शस्त्रादि के प्रयोग प्रारम्भिक काल के विज्ञान के ही तो फलरूप आविष्कृत हुए हैं। क्या हम उन्हें निराट्त कर सकते हैं ? जिस मानव ने कला का प्रथम आविष्कार किया, उस नीवभूत विज्ञान पर ही तो आज का विज्ञान बढ़ा है। हम उस विज्ञान को कैसे भूल जाते हैं। भूत के आधार पर वर्तमान खड़ा है, और वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होगा। यदि सृष्टि अनादि है, तो विज्ञान भी अनादि है और सृष्टि अनन्त है तो विज्ञान भी अनन्त है। अनन्त वर्षों तक विज्ञान चलता रहेगा। नित्य नये ज्ञान की और साधनों की उपलब्धि होगी। लेकिन विज्ञान का अन्त काल और वस्तुओं के ज्ञान की अनन्तता में समाया हुआ है। विज्ञान का सही दर्शन यही तो हो सकता है।

जो जीवन साधनों के लिए वाह्य उपकरणों की खोज करते हैं, वे भी वैज्ञानिक हैं और जो जीवन के आध्यात्मिक अन्वेषण और प्रगति के धनी है, वे भी वैज्ञानिक ही हैं। वैज्ञानिक भौतिक साधनों से, भौतिक ज्ञान एवं भौतिक विज्ञान की उपलब्धि करते हैं। उसी तरह वैज्ञानिक आध्यात्मिक साधनों से आध्यात्मिक ज्ञान एवं शक्ति की उपलब्धि करते हैं। अत दोनों वैज्ञानिक विज्ञान के ही पुजारी हैं। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आत्मा भी एक ज्ञातव्य वस्तु या द्रव्य है और जड़ भी एक ज्ञातव्य है। जो जीव और जड़ का ज्ञानार्जन करता है, जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया में जीव तथा अजीव सम्बन्धों विज्ञान का पता पाते हैं और उसके उच्चतम शिखर तक पहुँचते हैं, वे मही माने में परम वैज्ञानिक हैं। उन्हे ही परम आनी, परमात्मा, परमेश्वर और परमदर्शी कहते हैं।

विज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान भी देता है और भौतिकता की शरण, प्रह्ला दरता है। नेत्रिन परम ज्ञान, भौतिकता में ऊपर उठ कर,

दीवा वा जान मस्तक करता हुआ भी आश्रित है जान प्राप्तिकर ऐसवै वो प्रवाट बात है जो तभार रखता है । अब बहुत हाल दि दिलाने से परम जान भरत है अप्राप्त है और जान के बाहर से निरं प्राप्त है । दिलानी गे यहां जानी चाह एवं यह के बाहर के गिर शिखि वो प्राप्त बातें बाला है । इदूर गोद्वानलद्वय है उन परम भवयों को भी सधर बहुत यह दिलाने प्राप्त है ।

गायम् गिरप् गुर्वाम् वा धात्र भूत त निषो हाता अवेष्ट
दिया जा रहा है और वह भीनिः साक्षी के लिए उत्तिरक व वह
वह और वर्षापाद विहान के खण्डन पर आवेद्य का रहा है। इस
गुर्वाम् वामी अव श्वेष की प्राचीन तरी हातों खण्डन वह के हुए
पितृ व व व्रद्य की ओर बड़ते हुए भवत आय है । एवं विष्ट व वद्य
गिरप् गुर्वाम् १। भूत व वर महाता ? एवं एवं एवं है वह को
गुभाने वालों प्रिय वारुण ही गुर्वा वह आवी है दो वरी के अव
दीर्घ वी धार वहने आवे वी इतराण वी व वी है । वह ही वर्षीय
है । भीनिः साक्षी के प्राचीन विहान की अवेष्टणा के उत्तरांश
हीनी है वह व्यत व वर्षापाद की ओर उच्चाद्य के हुए है वह के
गुर्वा वर्षापाद की होनी है । एसोला ८। ए दामो न विष्ट व १५
वाम की इरि वा वर उच्चाद्य के है व विष्ट व वद्य एवं
वा वास्तव है वह के विष्ट विष्ट १। औ १. विष्ट के व
वाम व व वी इरि हो । १५। तो व वास्तव और वास्तव के विष्ट
वास्तवी व वली । विष्ट के ओर १५। व वाम व वास्तव के विष्ट विष्ट
वास्तव की दो दो व वाम वाम हुए वाम है । १५। उत्तर व
वृष्ट है ।

ग्रन्थालय दे रखा है जो कि वह यह बना है।
वह ने इस अपार्टमेंट का ग्रन्थालय बनाया है। वह अपार्टमेंट
की ओर आपका आवास बनाया है।

द्वयों के अनन्त पर्यायों का भी एक साथ ज्ञान होता है। अतः पर्याय वर्णन भी अल्पज्ञों के लिए बनलाया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान का वाचन ज्ञान नहीं होता। सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी होते हैं। अतः हमारे धूत ज्ञान के प्रवाह में उसको समझाने के तरीके विविक्षा से किये हैं। उससे सही समझाने के लिए उम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। सर्वज्ञत्व कैसा होता है, इसे अनुभव से ही जाना जाता है। लेखनी, वीली और अन्य साधन इसके सामने तुच्छ हैं। तुच्छ साधनों से ज्ञान ज्ञान का और केवल मात्र ज्ञानमय आत्मा का वर्णन करना और समझना वर्तमान की मानव दुष्टि से परे की वस्तु है। आगम या भृति-श्रुति ज्ञान भी इसे समझाने में असमर्थ है। मेरे जैसा तुच्छ ज्ञानी सर्वज्ञत्व की हँसी ही उड़ा सकता है। यही अल्पज्ञों की नादानी का नमूना है। नादान वच्चा परिपक्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी तरह पूर्ण ज्ञान, परम ज्ञान को साधारण विज्ञान नहीं समझ सकता और न पा सकता है। 'सर्वज्ञ' शब्द स्वयं सर्वज्ञती के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इस शब्द की सार्थकता सर्वज्ञता में ही है। तत्त्वज्ञ, आगमज्ञ और वेदज्ञ ये सभी औपचारिक सर्वज्ञ कहनाते हैं।

धर्म, दर्शन और सरकृति

୪୩

परम्पराएँ बदली दा पारालाइंडमें उत्तर कोरिया निव
यैविविहि से भर्ते । यातु वा इस्थान वर्त्ते हैं । यह दल काकोसे गोवर
में उत्तरामें से आकरण इष्य अष्ट वह आते हैं । अग्रवा की उत्तरी और
उत्तरामां की समस्ता ही थम है । इनमें अस्तामी के द्वारा जो अव
शी परिवारायों का अस्त तरी । कुक्कि थमे जू दिनें वह वे तिन
में अप्रृत होता दा रहा है । इस अस्त स्वरूप अस्तामी का जू दिन
थमी है ऐसिन दे भी अस्त नहीं ।

"परन्तु यह विषय और असाधी हह यहाँ से कह दें
कर्म की विषयता है ; जहाँ परम् वृत्ति अपने का बोल देता है । इस पर-
मोद्देश को देखा होता ; यद्यपि यह विषयता है कि वह विषय कर्म है । विषयता भी असाधी हह और विषय विषय है कि वह अप-
रही है । इस विषय के द्वारा असाधी हह यहाँ से कह देता है । यह विषय
है कि विषय की विषयता है और विषय विषय है कि विषयता है । वह विषय

जो लोटे हो इसका रूप है वह बहार ताजा ताजा
है । यह रुप निष्ठा का रूप है, अप्रत्यक्ष विद्यम
है । अप्रत्यक्ष विद्यम् है । वही अप्रत्यक्ष है जो विद्यम
है विद्यम् विद्यम् है । विद्यम् विद्यम् है ।

शालीन कार्य करते हुए तृप्त होकर अपना जीवन कार्य सम्पन्न कर चाहता है। यही में धर्म की उत्पत्ति हुई है। जीने की इच्छा में महावृत्ति पैदा हुई और महाकार ने समाज का रूप घारणा किया। समाज ने शाति और व्यवस्था हित उन्नति करने या जीवन के कार्य सम्पन्न कर हित जो नियम बनाये, वे ही धर्म इस में परिवर्तित हो गये। अर्थात् धर्म की उत्पत्ति जीने की भावना से होकर समाज के सहकार मय बातावरण से पृष्ठ हुई।

धर्म समाज से पैदा हुआ और जीने की भावना से बीज द्वारा बना। इसीलिए महावीर ने उद्धोप किया—सब जीव जीना चाहते हैं, मरना सबको अप्रिय लगता है। सुख प्रिय और दुःख अप्रिय लगता है। जैसा एक आत्मा में जीव है वैसा दूसरी आत्मा में भी है। जैसा सुख-दुःख का अनुभव एक प्राणी को होता है वैसा या उससे कुछ हीनाधिक दूसरे प्राणी को भी होता है, ऐसा समझ हे भव्य। किसी जीव को मत सता, मत मार, मत किलामणा उपजाव और प्राणों से विरत मत कर, यही धर्म शाश्वत है और वीर द्वारा भाषित है। यही धर्म अनादि अनन्त प्रवाहमय है। जब से ब्रह्माण्ड में चेतन तत्त्व है और जब तक रहेगा, धर्म प्रवाह वहता रहेगा और सहकारमय बातावरण बनता रहेगा।

वीर ने उद्धोप किया—चेतन को चेतन मता की प्राप्ति करना परमावश्यक है। अत चेतन मदा श्रेय मार्ग को ग्रहण करे। प्रेय द्वारा छोड़े। कल्पाण मार्ग में मदा जिजीविया की भावना रहती है लेकिन सहकार के माथ, अपकार के माथ नहीं। ‘कुर्वन्नोवेह कर्माणि जीवेत् यत् समा’ कर्तव्य कर्म करके जीना समीचीन बताया। इसके अलावा भी स्पष्ट किया कि तेनत्यक्तेन भुजीया मागृद्व कर्मचित् धनम्” समाज और समुदाय की वृत्ति में यही सर्वप्रथम श्रेय मार्ग ग्रहणीय है कि जो मिला है, उसे महयोग के निए मान और ग्रहणीय

इथ म स द्याव बर भोग धयदा जो समाज धयदा धहस्य विश्वनि म
शान्ति हिंदा है। उसी म सतोप बर काम चला। दूसरों के भोग क
साधन या भोग को कूरुन या प्रहृण बरने की वति न रख। यही
समर्पय जीवन की शान्ति ध्यवस्था का और उपर्युक्त का मन मात्र है।
यही धर्म है।

मुझ निकलना पड़ा कि सबज महाबीर ने धर्म की आदादान
समाज के सिंह महसूल की और समाज म धर्म प्रवर्तन की हिंदि म
मीर्थ ह्यापना कर समाज काय वी शुरुआत की दी। जो अनन्तर्यम का
समाज थी। वह ध्यतिगत रूप मे धाविभूत हुई अविन समर्पित
समाज के लिए धर्म प्रवर्तन रूप मे प्रतिष्ठित हुई। समाज की सुधारकरण
ही धर्म का पक्ष है।

भगवान महाबीर के ही नहीं आप पुराण के हृष्टय म
विद्योविदि की आदान इतनी बहुत बड़ी कि इस आदान के दार्शन
सामाजिक जीवन की अपरता म कहलना चाहा। इसे पुराण दर और
धर्म नहर निर्देश द्यायि की अनिया म भी काम प्रराण और अपराध
की कात्तिकाना पट ला रखी। विद्योविदि की ऐसी ह व आत्मो बदला
ही कि अपन मे लालों करोहा बद व देविय जाति की जान बरह
आदि इनक जाति की अपरता सुलमय जीत रहन व। कहलना लिडि
भोक्त रूप म स्वाधित ही। यह सह बद क कोड वा छन्दनि और
सिराद् रूप म सकलना चाही निषोह वह सहने है।

हिंदी रूप आदान की बहुता म यह हूई क्याक
रूप म विद्योहि हुई और अन्त म अपना कर क विद्यव कर क
विद्योहि हुई। अविद्यानम बद जाना और स्वाद्य विद्यव सुदर्शन
को दार्शन बद मेन। बद का ही बहर दीताम दारा बदा। इस ही
मोहि विदि और बहुद्यव बद कारे दो बहु बद। बद स्वराम
दीति वहसि ए बहामद जारा बद वी वी और अमराल
दीर दिवि।

थ्रेयकारी लक्ष्य की प्राप्ति को कहा गया है । यह व्याख्या सर्वोपरि प्राप्ति सर्वधर्मों में समाजोपयोगी हो सकती है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और परिस्थिति को लेकर भिन्न-भिन्न समाज समाजों की प्रवृत्तियाँ अथवा जीने की वृत्तियाँ दिख रही हैं, वे सामाजिक तौर पर रहेगी । उन्हे हम सावंदैशिक सावंभौमिक और सार्वकार्तिक बनाने की इच्छा करते हैं या प्रचारित करते हैं तो वह रुढ़ बनकर एक का रूप धारण कर लेती हैं जिसे हम रिलीजन भी कह सकते हैं । इसे आजकल 'भानव धर्म' की सज्जा भी देते हैं । धर्म के अनेक और अनन्त रूप हो सकते हैं और है । लेकिन यदि सबके श्रेय के लिए उन्हें व्यवहार हो, तो धर्म की वास्तविकता को पा जाते हैं अन्यथा धर्म से कुछ धर्म, अधर्म, पथ, सम्प्रदाय, पार्टी अथवा भेद प्रवृत्तिमय मार्ग रह जाते हैं । वर्तमान में ये ही मार्ग धर्म कहलाते हैं । ये समाज के लिए अहितकर हैं ।

समाज में समता का ध्वार, धर्म का प्रवर्तन है । विप्रमता का फैलना अधर्म का प्रवेश है । क्षेत्र, काल और परिस्थिति जल्द समाज की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ ग्राह्य हैं । समाज को जिस समय, जिस क्षेत्र में शाति और समग्र व्यवस्था के लिए जिस मार्ग का अवलम्बन लेना पड़ा या उस समय विशिष्ट आत्मज्ञ, समाज का अग्रणी, शांति का पुजारी अथवा पैगम्बर, तीर्थंकर और अवतार ने जो जो मार्ग चलाये, वे मार्ग धर्म स्वप कहलाये । जब वे मार्ग क्षेत्र और काल की परिधि को नींध कर आगे बढ़ते हैं तो उनमें स्वदत्ता का प्रवेश होकर, अभिग्रहण बन जाते हैं । अन्य क्षेत्रों और अन्य कालों में उत्तम मार्गों को योग्यते रहने से वे मार्ग पथ बन जाते हैं । पथ पर अनुयायियों का मोह होता है । अनुयायियों को, पथ प्रवर्तक उसे ही सत्य, तथ्य और अद्वा से स्वीकार्य बनाकर अन्य अद्वानु बना देते हैं । यही ये धर्म, विप्रमता, युद्ध, विप्रद रा जाने हैं ।

गम्भीर घम का बाहर सर्व दशों में बालों और तब घर्षणीय समझा हो लिए जाता है। यदि घरने साथ हीने बाने घबहार की उचितता और अनुचितता वा प्रत्येक घटति आने का तथा घरने ही वा दूसरों दे हित में समझ जाया घबहार कर तो घम सभा आवाद का घारणा करता है। गोनव जसा हुआप बुद्धि बासा प्राप्ति यदि घम का घारणा न कर सके तो दूसरे प्राप्तियों से बड़ा घासा ही जा सके। इसीलिए चुद घोषित सदज्ञ घहारीर न घाटया जो दून बाले सब घारु घम का बोय कराया। घामबन्तु सबभूत्यु य पर्वत स पर्वत जब तब इस भावना का उदय है ऐसे वा विश्वार जागा रहेया। समाज के जीवन में सदम परमावधयक है और सहकार जावन का शाखिय भग है। सहकार और सदम से ही समझ घम की वर्ती आन होती है। सहकार और सदम से घम की इनिया बड़ती है।

दर्शन

जीव जिजीविया के लिए स्वर्वीय जीवन और उसके उपरान में आने वाले जगत की जीवित और जागतिकता की समझाई को इन घरने के लिए घरनी हृषि बालना है। उस दर्शन कह सकत है। दर्शन घमा को भी बहते हैं। दर्शन देखने और जाने के दृढ़ के वर्षिक जागतिय जागतिक को आ बहत है। दर्शन की दर्शनिक उपर्योग का विश्वार तथा प्रहर्ता वा हृषि का सहता है।

जागतिक दर्शन बहताना है। या ना हाला बार वा ना जाग दर्शन बहते हैं और विश्वार जागता दिन जैसे जागर जाए जीवना जागत जागत घमी दर्शन जह दे दर्शन के जाप व्यवहृत जात है। और जाए दर्शन रौप्य दर्शन दर्शन घमी दर्शन के जाप है। विश्वार और दर्शन जाग दर्शन घमी दर्शन के जाप है। विश्वार और दर्शन जाग दर्शन विश्वार घमी दर्शन के जाप है। जह

साक्षात्कार को भी दर्शन कहते हैं। मवल प्रतीति को भी दर्शन कहते हैं। सोचने की प्रक्रिया को भी दर्शन कहते हैं।

सोचने की प्रक्रिया को लेकर आश्चर्य, सन्देह व्यवहार बुद्धि प्रयोग और आत्मिक प्रेरणा भी दर्शन की उत्पत्ति के कारण बनाये हैं। मानव जैसे विशेष संसज्जक प्राणी को बुद्धि का बल भी विशेष मिलता है तथा प्राण शक्तियाँ भी पूरी दस मिली हैं। सभी बल प्राणों से सामाजिकी प्रतीति, दर्शन की क्रिया मानी जाती है और विशेष तर्क सम्मत प्रतीति, दर्शन का रूप बारण कर लेती है। इसी विशेष प्रतीति-विश्वास को क्षेत्र काल एवं परिस्थिति के अनुसार बने हुए मार्गों ने भिन्न-भिन्न तरीके से ग्रहण किया है। अत. विचार सरणिया भी भिन्न-भिन्न हैं। और उन पर विश्वास करने वाले वर्ग भी भिन्न-भिन्न हैं। इसी विभिन्न पद्धति से बने—साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, वेदान्त एवं जैन दर्शन पुराने ऐतिहासिक दर्शन माने जाते हैं।

सोचने की पद्धति यदि विस्तृत और हठाप्रहीन हो, तो तत्क-दर्शन भी सार्वभौमता के लिए होगा। जगत् और जीवों की समस्याए हल करने के लिए दर्शन की प्रक्रिया आवश्यक है—ऐसा मैं मानता हूँ। दर्शन की अनेक और अनन्त व्याख्याओं में यही व्याख्या हितकारी है। मानव जैसा प्राणी यदि जिजीविपा की भावना रखता है अर्थात् जिजीविपा की भावना घर्म का कारण बनती है, तो उसी जिजीविपा से चिन्तना का भी उद्भव होता है। यही विचारणा और देखना दर्शन कहलाती है। मानव भस्तुष्क अपने जीवन के उपयोग की जगत् और स्वयं के सम्बन्ध की गोज करने की आवश्यकता महसूस करने लगा तो उसमें से दर्जन की उत्पत्ति हुई वही दर्शन विभिन्न दृष्टियो—भिन्न-भिन्न विचार परम्पराओं में परिवर्तित हो गया। ये सभी जीवन दृष्टियाँ हैं। इनमा विद्येयपण जगत् के तात्त्विक ज्ञान की परम्परा पर निर्भर करता है।

धीर का "जन सावधानिक एवं सावधानिक है। वे महाराजा अथवा उनका दशन भी पूरा है। भाज उस जन दशन के नाम से पुरारते हैं लेकिन वह जन दशन वीर के पूरण दशन का प्रदशन मात्र है। पूरण दश्टा भाषा द्वारा घटता नहीं कर सकता। भाषा बगला सोचित है। दशन अनन्त है। भाषा बर्गणा द्वारा प्रवाणित दशन भी प्रवर्गा एवं मस्तिष्ठ की इन्होंने से पूर्ण धृति नहीं किया जा सकता। एवं इष्टों धीर मन से धृति दशन को लिखिद्दृ बरन में भी इनमा नहीं आ सकती। बहुपनाम धीर विचार सर्वगदां लिपि में गुणितया अ कित करना बहुत ही दुखर है। अब दशन दर्शी वीर प्रवर्गे दशन को यामाण्य जन जीवन को अवशिष्ट बरने के लिए किसी एवं से बना याप उसके अनन्तत्वे धृति में भाज जो भी विद्यमान है उसका बर्गण बरना भी मेलवा भी दुःखी की असदगता से दुखदार है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दशन कार्य एक सामान्य पाभास या सामाण्य अनीनि अपवा तत्त्व प्रकाशि के लिए इसुक विदा जाने वा जानने पर भी दर्शन की अनेकता स्वीकार्य है। अनेकता इस्ट ही पूर्ण इस्ट है। एकान्त इस्ट अवशिष्ट है। समर्पित का दशन अनेकान्त में ही लाभ है। किंतु इस विद्यालार्याद्वारा न उदय धीर जीव के विवरण अपवा विजय धीर प्रवर्गन के विवरण में दर्शनी तत्त्व इन्हीं एवं इन्हीं विद्यार्थी अपवा यात्रा साक्षात्कार विद्य है व तद अनेक धृति दुर्लभ हैं ऐसा साक्षेत्रान्वया धृति काहिं न हो। वो भा दावदाह अपवर्ग वादना को अपूरा नहीं करता। तरह से वह न तत्त्व के परे धीर अद्वा ने किंव उपद्रुत बनाया है। अब इस पर विद्या का अविद्याद दाव धीर स्वरूप दाव हठ की विद्या असाध्य है। किंव वी हृषि दाव की तरह एही बरेष हि अपनी इस्ट ही लाल विद्या के अवश्य इस्ट है। एवं विद्यार्थी के लाल दुसरों दाव के दुख से विद्या का दाव दिल्लूत होता है। तत्त्व विद्या की अविद्यार्थी दाव और अन्य दर्शन

कारी के साथ अध्ययन की विश्वानता अपनाई जानी चाहिये । यह नै
एक समन्वय एवं अनेकान्तता की ओर बढ़ने का मार्ग है, जो यूं
जानकारी के लिए आवश्यक है ।

मानव अपनी प्रज्ञा शक्ति से सीमा में ही चिन्तन कर सकता है
अनन्त ब्रह्माण्ड के मानवों की चिन्तन शक्तियाँ भी अनन्त हैं । उन सभं
चिन्तनाओं का मेल ही चिन्तना की अनन्तता का बोध कराता है ।

धर्म और दर्शन सहवर्ती तत्त्व ज्ञान और प्रवृत्ति के सचारक हैं।
धर्म और दर्शन को अलग-अलग मानने वाले विज्ञ पुरुष कभी भी अपन
जीवन की वाचिक्षण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते । सर्वप्रथम दर्शन
का ज्ञान होना चाहिये अथवा तात्त्विक ज्ञान के प्रति शब्द होती
चाहिये अन्यथा सम्यक् दर्शन को उत्पत्ति नहीं होती । सम्यक् दर्शन
श्रीर मिथ्या दर्शन ये दो आपसी विरोधी दर्शन हैं । लेकिन मिथ्या
दर्शन से ही सम्यक् दर्शन की प्राप्ति होती है । अत प्रथम नि सरली
मिथ्या दर्शन का उपयोग भी हेय नहीं है । तत्त्व ज्ञान रूपी हस सत्य
सत्य का बोध करा देता है लेकिन किसी से धृणा अथवा किसी को हेय
बनाकर अनादर करने की वृत्ति नहीं अपनाता है । यही अनेकान्त दर्शन
की विशेषता है । अनेकान्त दर्शन सभी दर्शनों की उपर्योगिता स्वीकार
करता है । सभी दर्शनों को हृष्टि भिन्नता का स्प देकर पूर्णता की
पूति मानता है ।

“विश्वतश्चक्षु” सर्वदर्शी वीर, सम्पूर्ण विश्व की दर्शन पद्धतियों के
जाता हैं । उनकी दर्शनशर्या विश्व स्प है । अनन्त ब्रह्माण्ड स्प है ।
यनन्तना में दर्शन का लाभ प्राप्त करना आत्म माध्यकार में सम्भव
है । जो विज्ञ पुरुष भय, विश्वाम, जानने की इच्छा, आपचर्य एवं
चिन्तना मात्र में दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं, उन्हें दर्शन की एक पक्षीय
जानकारी है । पूर्ण दर्शनिक आत्मा माध्यकार में ही बन सकता है ।
दण्डियों और मन में ग्राह नन्द धूरों तम्भ में नहीं जाने जा सकते ।

जगत् और जीव का पूर्ण ज्ञान बहने के लिए विद्यमय बन जाना परमावश्यक है। विद्यमय बनने के लिए विड्यमय शक्ति ही कामयाद हो सकती है। यह मैं उन्धोप बरना हूँ कि विष तरह जीवन जीने की शक्ति इच्छा ने खम वा मार बनाया उसी तरह दग्न का मार भी 'उसी पूर्णार्थ-विवाहात्म पुरुष धन्यवा परम पुरुष तार्देवर महाकीर ने व्यक्त किया। अनाद धन भी तरह दग्न भी आत्म मिदि मोन प्राप्ति म प्राप्ति उपयोगी है। दग्न ज्ञान वा प्रथम एव पूर्ण चरण है। दग्न का समिदि । दग्न के बिना सफलता असंभव है।

तरह दग्न भी घम भी तरह मुमुक्षु व लिए धर्मावश्यक है। यो बहा आद हो बोई एक अही घटना ति खम और दग्न सहभावी ज्ञानव भी जिजीविया भी पृथि बरने वासी बढ़तिया हैं। ज्ञानव विवास भी और बहा है तो उम विवास म गनित्रम बरन के लिए अपना और पराया विज्ञन धारण्यक हो जाता है। यदि हम अपनी विचारणा बदलें हो धरन साम योग देने वाल तन्दा भी जिज्ञाना अपन धार नामदें था जायेंगे। इसी विज्ञना व प्राप्ति हम को हम दग्न बहूँ।

क्षीर वदा है? हमार गरीर विमने बन है? यह हरयमान जग्न वदा है। इसके बहा क्या विद्यमान रख है जो हमे भी सकिय बरत है? उनके बहा क्या बदा है? इन तरका का हमारे जाव का सम्बन्ध है? जाव क्या है? जावाह बन है? अबोर वदा है? हम यह सब धारणाम जाय भी दर्शि रखा हैं। यो विद्या धार है? इन सब विचारणाया का उपर दग्न बाहर है। यदि हम इस सब दातुओं का ज्ञान नहीं जो उसके ह। दीर्घ के ने ही इच्छा भी पृथि नहीं हो सकती। अन्य ज्ञान वा जाद हारणार दातुओं के दर्शन होते ही हैं और उन दातुओं भी जावहारी दीर्घ जीव का धारणा भी लूपाह है। इस गूगाह स ज्ञानव वर्णि

वचित नहीं रह सकती। प्रत दर्शन जगत् का ज्ञान वीर मुनि के सामने रखा।

बहुत मारे विज, दर्शन शास्त्र को नीरस एवं जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानते, वे कहते हैं कि इस जानकारी के बिना भी मानव, पशु पक्षी आदि प्राणी इस जगत् में जीवन जीते ही हैं औ उनकी जीने की इच्छाओं की पूर्ति भी करते ही हैं। लेकिन एक या दो रबनी चाहिए कि चाहे कौसा भी अस्थिर एवं कीट पतल से तक पशु, पक्षी और मानव जैसा अज्ञ प्राणी हो उसके जीवन की प्रतीक्षा ही ज्ञान अवश्य कर लेता है। खाने, पीने, सोने, चलने, बढ़ने और कर्म होने में इस तात्त्विक ज्ञान की परमावश्यकता है, जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता। मानव जैसे प्राणी की बुद्धि विशालता ने इस सभ्य रूप से जानने की भूख पैदा की और इस ओर गति करते हुए शाश्वत विश्व में अनेक दर्शन विद्यमान हैं, जो पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग में अपना प्रभाव फैलाये हुए हैं।

संस्कृति

संस्कृति का सामान्य अर्थ संस्कार है। जीवन जीने की कला वो संस्कृति कहते हैं। सत्य शिव और मुन्दरम् की ओर प्रगति करने वाली शुभमृति, स्फङ्कारपूरण कार्य एवं कलापूरण गति को संस्कृति कह सकते हैं। जीव की जिजीविया में उत्पन्न कलात्मक सौन्दर्य, एवं सबदों आद्वादाधी विनोदपूरण सहभावी कृतिया संस्कृति है। स-सुग करोनि-दृति सम्भकर अथवा संस्कार ऐसा कह सकते हैं। सम्भार से पूर्ण जा रुतिया है, वे सम्भृतिया है। मानवी के सुख, विनोद एवं रहन-महन, यान-पान, वेश-भूषा तथा कर्मों को प्रवृत्तिया संस्कृति कहलाती है। नन्दार्थ में आत्मानुग शुभ एवं गुणद प्रगति या परिणति को संस्कृति

ते हैं : दिव्यानन्दानुभूति जिस हृति से हो वही सत्त्वति है । बिनोद
। योगन उत्पादक कृतियों सत्त्वतियों हैं ।

प्राचरक साध्य कसा प्रदशन, एवाभिनव प्रदशन जूत्य प्रश्नत
भिन्न वेषभूषा प्रदर्शन समीक्षा प्रदशन अध्यका और आपुनिक
संबी प्रदशन देखों जो प्रतिमाओं भी शूगार रखना । एव अधिष्ठित
देशन तथा भिन्न भिन्न प्रकार जो संज्ञाकट को सत्त्वति या सारहृतिक
देशन बताने हैं । यह एक अध्यावकारिक प्रयोग-सा हो गया है । भिन्न
अप्प भूमि यहों के विवासियों भी सत्त्वतियों और
आपुनिक के प्रभावों के बारबर भिन्न भिन्न है और आप भी इसी ।
सत्त्वति का आदान प्रदान एव दूसरे के लिए अभिनव सत्त्वति का जन्म
होने वा बारग बनाना है । आचार विचारों का नवीनीकरण होना है ।

अभिनव विद्या हि मानवा या अभिनव विद्या हि मानवा " ऐसों वाहोतियों अवधृत है । मानव नित नय प्रश्नन एव आदानप्रद
का शोधीत है । सत्त्वति का प्रभी मानव है । नित नई दण्डीय वस्त्रान
संत्वति जो विविध रूपी है और उसमें जान देना चाहती है । इन्ह
में से राष्ट्र वारहृतिक सारहृतिक वशव का आदान-प्रदान कर
करोहरन एव इत्यादी आचार का प्रचार प्रसार चाहत है । यह एकता
की आदान को इकायत चाहती है । सत्त्वति या मानव इन मानवों के
प्रकार समझना चाहता है और वहा सत्त्वति या वृत्ति चाहता है ।
परिभिन्नियों अनन्त चाहती है जो यह सम्बद्ध है ।

सारहृति सत्त्वति यादों जो अधिष्ठित को अंगीकृति करतीन
होती है । सत्त्वति अचली और दृशी होती है । ददि कल-बौद्धत को
इन्ह चाहती है तो यह सत्त्वति है और वस-बीड़न को वसम
चाहती है तो यह आहत है । आरहन विद्या-सर्वित जी राहति
उत्तरात् या एक लाभन है । उस आहत के देव देव देव होते
हार अधिरूप होते हैं । उस आहत के उत्तरात् या राहतों के दावदार
होते उत्तरा आहतों को उत्तरात् या उत्तरों का विद्या का

दिया है। संक्षम को उभारने से युवक-युवतिया आर्थिक आकर्षण होती है और इस आर्थिक प्रगति के युग में ऐसे प्रदर्शनों से बन करते ही प्रधान लक्ष्य रहा है। ऐसे माध्यन स्तरनि को नया जन्म तो प्रदर्शन देते हैं लेकिन स्तरनि में विकृति भी भर देते हैं।

ऊपर की वातें मैं वर्तमान लक्ष्य को लेकर लिख गया, वास्तविक स्थिति स्तरनि के मूल पाये पर जाने पर ही अकिञ्चित होगी। जिजीविता की प्रगति ने धर्म और दर्शन का उद्भव किया और धर्म और दर्शन की समिश्रित गति से स्तरनि का जन्म हुआ। आचार, परिवारिता और स्तरकारों का जन्म, जीव और जगत् के दर्शन एवं धर्म प्रवर्तन से हुआ है। अतः कह सकते हैं कि स्तरनि आत्मानुग प्रवृत्ति है। सामाजिक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए स्तरनि का अनुभव और अनुगमन परमावश्यक है। सामाजिक जीवन इसके विना शून्य होता है। सामाजिक जो कुछ दीखता है वह सभी स्तरनि का ही रूप है। उठना, बढ़ना, सोना, पकाना, खाना, खेलना, नाचना, ध्यान करना, विनोद करना, तैरना, पढ़ना, लिखना, उड़ना आदि जितने भी गत्यात्मक कार्य हैं तथा जिनका जीवन जीने में उपयोग होता है वे सभी स्तरनि के चरण हैं। स्तरनि को समझने के लिए यह सब चाहिए। स्तरनि को परखने के लिए इनकी आवश्यकता है और स्तरनि में जान लाने के लिए इनकी गतिमान करना ही चाहिए।

बीर ने जाना और तीर्थ को स्थापना के साथ तीर्थ वर्तना में स्तरनि का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने आत्म साक्षात्कार में स्तरनि की पूर्णता मानी, परमज्ञान में संस्कृति की उपादेयता स्वीकार की और जन-जीवन की व्यवस्था एवं शाति में इसकी विद्यमानता स्वीकार की। संस्कृति के विना जीवन जीने को व्यर्थ माना। आनन्द और दिव्यानन्द का योन स्तरनि में माना।

मन्त्रनि धर्मचार एवं जगदाचार स्व है। धर्मचारी और जगदाचारी को जिनना शुष्ट, मुश्वद एवं प्रेरणास्पद बनाये जायें उन्होंनि

ही समृद्धि चमोरी। याचारों में जितना आवश्यक होगा उतनी ही नहीं सहित प्रयोग। याचारों में जितनी आत्माभिमुखता होगी उतनी ही ही सहित अपर होगी। भावों की स्वदना अभिव्यक्ति बना वा क्षय सती ही और अभिव्यक्ति का मर्दिग्रूह बनाने में बला वा अमर्त्यार प्रय पायेगा। जान की बला में सस्तुति का पूरा दोग है। मानव अपनी प्रणति में सस्तुति का आवश्यक सता है। सत्याख यह है कि प्रणति का नाशदर ही सस्तुति की अंगोड़ता पर निभर करता है। जितनी जिस दश की सस्तुति उत्तम आवश्यक और यानाददादी तथा आहु होगी उतना ही वह देश उप्रत गिना जायेगा। जितनी जिस दश की सस्तुति आत्माभिमुख होगी उतना ही वह दश आध्यात्मिक गिना जायेगा।

विश्वस्य सस्तुति वा भी एक स्वरूप है। वह है बीबन में समरसारा देंदा करना। विश्व की सस्तुतियों में एकत्र रहा है। वह है तृतीयारक अभिव्यक्ति। जब तत्र दिसी भी दश और अप के अचारों में तृतीयारक अभिव्यक्ति समाप्ति नहीं होगी सस्तुति वा क्षय नहीं ले सकती। मानवों की इच्छायों की तृतीय वा मूल साक्षन सस्तुति है। यिस सस्तुति में जीने वी इच्छा वा तृतीय नहीं होता। एक सस्तुति नहीं है। वह साक्षीयिका महज आहु है। दिसा भी दश और दिही भी यात्र में वह तत्त्व सस्तुति ये विद्यमान रहता ही है। य तत्त्व में सस्तुति वा उद्भव भी इसी तृतीय वी आवश्या से है। वही एकाए वट ही यानी है वहा आवश्यक आवृत होना है और अवश्यकों का यत् तृतीय होता है वट वो आस्थमात्रा अव्य होता है वे सदी तृतीय का अनुभव दिव्यविद्विना द्विदीद आवीददुलो एव एव एक आवश्यक य काना है। व एवत्त दिव्यत भी साहूर्व वा है। एक सस्तुति वी के दूर्लभत्व वा अनुभव होना है वुन आवश्यका वा उद्भव नहीं हो।। अता दुलातान्त्रवद दशा ए इवान्यात हो जा है। वो वे ही ए वे इवान्यात संस्तुति वो दृष्ट दोषीद और अवश्य ए इव ए सस्तुति एव ए प्राणीदु दिसा। वह सस्तुति अव ए प्राणीदे

के आत्मोद्धार एव सुस्कारित जीवनयापन मे प्रेरणादायी एव प्रगति कारक बनती रहेगी । वही स्कृति श्रमण स्कृति रूप मे बन्मान मे जीवित है भविष्य मे भी अमरता प्राप्त करती रहेगी ।

स्कृति को अपनाने वाला मानव स्कृत कहलाता है । जैसे परिमार्जित भाषा स्कृत नाम से रुढ बन गई इसी तरह ब्राह्मण स्कृति के धारक स्कृत ब्राह्मण कहलाये तथा श्रमण स्कृति को अपनाने वाले भी श्रमण-स्कृत कहलाये । आज की स्कृति मे जो भी पुरातन स्कृति को अभिग्रह रूप से धारण कर चल रहे हैं वे स्कृति का नाश कर रहे हैं । स्कृति को कायम रखने का तरीका रक्षण करने से नहीं, उसको क्षेत्र और काल के अनुसार वर्धमान करते रहने से है । आज ब्राह्मणों ने यह स्कृति रुढ बनाली कि कोई भी अपहृत स्त्री यदि अनार्य मुसलमान या क्रिश्चियन के पास उसकी स्कृति को ग्रहण कर जीवन यापन करती है तो ब्राह्मण स्कृति के उपासक उससे घृणा कर पतित सा व्यवहार कर लेते हैं । उसको कभी अपने समाज मे स्वीकार नहीं करते । यह स्कृति का नाश का कार्य है । स्कृति वही है, जो भूलो को भी अपने सहजीवी बनावे । सही स्कृति का असर आज राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, युक्त प्रात तथा बिहार मे विद्यमान है । जो श्रमण स्कृति से उद्भवित हुआ और मास-मद्य भक्षण, वैश्यागमन, शिकार खेलने और चोरी करने के क्रियाशील व्यसन के भोगी वर्ग का नज़ारेश सामने नहीं आता पूरणतया हट्ठिगत हो रहा है । श्रमण स्कृति का असर इन प्रान्तों मे प्रचुर मात्रा मे है जिससे व्यवहार मे बुरे कृत्य सन्मुख नहीं आते । किन्तु ही मात्र भक्षी मुसलमान और क्रिश्चियन, मदिग पान कर्ता गजपून या मिक्य अथवा शिकार करने और चोरी करने वाला आदि वासी ममाज बन्मान है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी लोको के मामने दमरा प्रयोग नहीं होता है । श्रमण संस्कृति आज भी अद्यती को अपनाती है और वर्ग भेद मे दूर रहती है । यद्यपि जैन कहनांने

बात अमरणोपासन का ब्राह्मणी के प्रभाव में आ गये हैं फिर भी उनमें
अधिक आगृह प्रचारक है। अर्थ और लाते के लोग में सरहनि का
नाम नहीं करते।

विस देश में भुगस्त्व ब्राह्मन और अमरणजन आच्यात्म
आन पम और सहस्रित का पूरा प्रचार करते हैं। उग देश के लोग
भी ह आत्मदिष्ट इभी दोही पालही अप्रदायवादी अर्थ सोकुपी
परम्परी लकड़ी अकानी चूर लया आनक अपनी के दात बयो हैं
एवा आत्र के धमरा और ब्राह्मण अपने पूरे पूर्णो वी सरहनि के रक्ष
और प्रचारक काने जा सकते हैं? एवं दीर वी सरहनि के रक्ष
अमरण और अमरणोपासनजन अमरण सरहनि वी रक्षा का सही लाय
इसके दाई हजार वर्ष काढ भी भूल जान है तो उह सरहनि
है उत्तराधिकारी नहीं वह सकते।

अमरणा सरहनि का अद्वान एवं बाह्य रूप है। अपना को बहे दि
यमया सरहनि का आवाह है। विस राष्ट्र वी सरहनि जिनकी
सच्ची हाँसी वही वी सम्मता भी उनकी है। प्राचल होले। सरहनि
आवाह ए हृष्ट और सम्मता उसका ल्लोर है। प्राचीन सम्बन्ध
प्राचीन सरहनि के आधार वर थी। लाता लीला रहना पहनना और
भवहार के दाना सरहनि के चिह्न है। वसा लाना विस इवार में
लावा ऐवाजना लीला विस तरह लीला वसा पहनना। इस अवानों में
एका वैकेन्द्रिक पश्चिमी वा दासन करना। और विस इवार से विस
सापों से हृष्ट दृढ़ एवं वैकेन्द्रिक आवाह करना। सम्मता ह अद
है। एकी वे रही हृष्ट आवीकरना इवार करना वा सरहनि बहुत है।
इवारों में सरहनि के अनुरूप से लम्बा डिला आवार सम्बन्ध
और अवहार पूरकरण करनी है।

४८. रथम और सरहनि का सम्बन्धीती

रथदान और इवार सही है। वर्ते एवं हृष्ट सरहनि है।

दर्शन का परीक्षण स्थल स्स्कृति है। धर्म के साथ दर्शन और स्स्कृति का अन्योन्या-भाव एव परस्पराश्रित सम्बन्ध है। जहा धर्म व्यवहार में आता है स्स्कृति का तत्काल प्रादुर्भाव होता है। जहा दर्शन का परीक्षण होता है संस्कृति उपस्थित हो जाती है। मानवों के अतिरिक्त सूक्ष्म से सूक्ष्म पृथ्वी, अप, वायु, अग्नि एव वनस्पति तथा कीट, पतंग, पशु, पक्षी, जलचर, देव, दानव आदि सभी प्राणियों के जीवन में स्स्कृति के दर्शन होते हैं। जितने भी जीव है और जीने की इच्छा करते हैं उनको स्स्कृति का अनुगमन करना पड़ता है। कलामय सबेदन एव प्रदर्शन सभी प्राणियों में विद्यमान है।

आकाश मे रहे हुए हुए ज्योतिष पिंडो मे भी स्स्कृति के दर्शन होते हैं। प्रकृति मे कला के दर्शन स्वाभाविक रूप मे वर्तमान है। धर्म-दर्शन, तत्त्व-दर्शन और कला-दर्शन स्स्कृति के रूप हैं। जीव और जड़, वहा स्स्कृति विद्यमान रहतो है। धर्म के दर्शन होते है, और दर्शन स्वयं जागृत रहता है। सारे विश्व की सरचना एक स्स्कृति का विराट रूप है। विश्व की मस्कृति ही स्स्कृति का विश्व रूप है। अनन्त ब्राह्ममाडो की स्स्कृति अनन्त है। धर्म अनन्त है। दर्शन अनन्त है और मस्कृति अनन्त है। मुक्तात्मा मे भी सभी अनन्त वर्तमान हैं।

जो अनन्त धर्मो है, वह अनन्त दर्शी है और वही अनन्त स्स्कृति स्वप परमात्मा है। अनन्त धर्मो का, अनन्त दर्शनो का और अनन्त भस्तृतियो का ममिलन उसी विराट रूप मे दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न धर्म मार्गो, विभिन्न राष्ट्रो, विभिन्न समाजो, विभिन्न प्राणियो और विभिन्न पृथ्वी पिंडो की स्स्कृतिया भिन्न-भिन्न होते हुए भी विराट अद्वावट स्वरूप मे ममाविष्ट है। यही सभी की समन्विती है अत मिठान्या अनन्त का परिष्कृत विराट रूप है।

दर्शन-स्वरूप

अनेकात् सिद्धात् और अनेकात् दर्शन

अनेकात् समा सफल यात् बाला दर्शन है। पूरुष हृषि सफल हृषि आदत् हृषि और अनेक हृषि पूरुषदर्शी मनवान्नी विश्वान्नी और अनवान्नी में बनमान रहनी है। जो पूरुषदर्शी है मनव दर्शी है बनव दर्शी है और अनवन्नदर्शी है अन ऐसी हृषि बाल का दर्शन मिठ्ठ पान बाला-मनव मिट्ठात् बहकता है। अनवान्न दर्शन या अनेकात् सिद्धात् बनमान बैठ दर्शन का लही नाम है। जिन अनवान्नी अनवात् सिद्धान्नी और अनवान्नानी होने हैं इस हृषि से उनका दर्शन बहलाता है। मैं हमेशा बहुत गिरीर का दर्शन अवर्णन दर्शन है—बन दर्शन है। बैठ दर्शन विषय की समृद्धा हृषिया और विषय के समृद्धा दर्शनों को हृषप बरते हैं ला और समृद्धा दर्शनों ये अपन दर्शन बरत बाला विषय अदीय अवर्णन एवं पूरा दर्शन है।

जाहेड बाल स्वरूप बहेविह औड और बाल दर्शनों के बाह्य भौतिक दर्शन वैश्व दर्शन है यह याद है। यह दर्शन का विभिन्न हृषियों वे बद्धीवालाय हैं जाल बालों विकार सहित्तान्न है। बालात् बैठ दर्शन दूदाइत् विहित्ता न और इन दर्शन दर्शन दर्शन वा विकार बाल दर्शनों के ही एहु है। अवर्णन फलों में दर्शन है। जो सर्वो दर्शनों ये विद्यमान हैं एहु अवर्णन है। एहु एहु जो अनवन्नहृषि दूलं दृष्टि के दर्शन बाला अवर्णन और अनवन्न
हृषिकेश [ ]

वस्तुओं को एक दृष्टि से, समान दृष्टि ने देखने वाला भी अनेकात्। किसी से बाद-विवाद, वैर-विरोध तथा मत भेद नहीं कर समत्वय के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ही अनेकात् है अतः उसका अत्त सिद्ध है। उस पर बाद-विवाद करने की, तक्क-वितर्क करने की कोई गुणादान नहीं। जितने भी तर्क एवं बाद है उन सबको अनेकात् स्वीकार करता है। स्थान देता है और उन्हें अपने ही रूप मानता है। इसे ही विराट दर्शन, विश्व दर्शन और जैन दर्शन भी कहते हैं। वीर का दर्शन उसी विराट रूपमय है।

अनेकात् की सफलता, व्यापकता और ग्राह्यता इसी में निहित है कि वह सभी विचार सरणियों, सभी आचार सरणियों और सभी प्रचार सरणियों को स्वीकार करता है। अपनी मानता है और अपने में सभायोजन करता है। क्या जीरो (पूर्ण) का एक ही रूप रह सकता है। वह अनन्तमय है। अनेकों पूर्ण मिल कर भी पूर्ण हैं और अनेक पूर्णों को निकालने पर भी पूर्ण ही है। अनन्त पूर्णों से गुणा करते हैं। पर भी पूर्ण और अनन्त पूर्णों का भाग देने पर भी पूर्ण ही रहता है। इनों तरह यह अनेकात् अनन्तमय है। अनन्त स्वरूपमय है अतः पूर्ण है। परिपूर्ण है, ममपूर्ण है और बाद नहीं, अपितु मिद्दात है। इसमें किसी भी पक्ष, बाद, तर्क और अश की कमी नहीं है।

अनेकात् की सामान्य बुद्धिगम्य पद्धति स्याद्वाद

स्याद्वाद क्यविद्वाद कहलाता है। यह सम्पूर्ण वस्तु को अतेर नगीरों ने समझने की एक प्रणाली है, जो सीमित रूप में पूर्ण है। स्याद्विनि, स्याद्वान्ति, स्याद्विन्ति नान्ति, स्याद् वक्तव्य, स्याद्विनि अवक्तव्य, स्याद्वान्ति अवक्तव्य, स्याद्विन्ति नान्ति अवक्तव्य। इन्होंने मन मार्गो भी कहने हैं। एक वस्तु को ममक्नने के सात तरीके हैं। मात नाम है मान प्रणालिदा है। एक ही द्रव्य मातों से परिवेष्टित है। जैसे एक

प्राचीन धरातो भरोजा में इसी नाम का थारी है। दूसरे बी धरेधा वह नाम नहीं मिलता। धरने नाम से है और दूसरे वे नाम की धरेधा नहीं है य दोनों गुण भी उक्तम विशेषता हैं। दोनों बी विद्यमानता एवं भाव नहीं वह सहने घट अवलम्बन है। धरने नाम से है और अवलम्बन है दूसरे के नाम से नहीं है और अवलम्बन भी है। धरनी धरेधा है और दूसरे बी धरेधा नहीं और दोनों गुणों का एवं भाव कथन नहीं होता अवलम्बन भी है। एवं तरह सानों गुण सानों समझने के तरीके और सानों भाव एवं ही नामधारी अनुष्ठान में विवरण है।

एक पुरुष इवम् पुनः वी अवेदा विना भई को हृषि स भाई
पश्ची वी हृषि स एवि विना वी हृषि स पुनः माता का हृषि भ भी
पुनः इवमुख वी हृषि से दामाद साले वी हृषि स बहनों लियद वी
हृषि स गृह गृह वी हृषि स विषय धारि गृहों का धारक है एव
एक ही वर्तु अनन्त गुलाम्यक और अनन्त असी मह है। इन अवद
प्रणालियों और अनन्त प्रणालियों का व्रजोग मे महर इडाहू दुराहू
अमराद्यु और मिराद्यु को द्योहता अवेदा दशन का व्रद्योग इव
प्रभाव है। अनहोन हृषि इसी विषय हृषि को काम होनी है। इस ही
विषयाद्यु दहन है।

एक उमाहात्मा प्रदूष होता है। जाव चापा ने एक हातों का बदला दिया। एक अप्प में उड़ रही तो उसके हाथों को उड़रा देता चापा। उड़रे में दूर परदा हो उसके हाथों को उड़ रहा चापा। लीढ़े में दूर रही उड़े हाथों को उड़ रहा चापा। उड़ने का हाथा ; लीढ़े में लीढ़ एवं हृष्ट का लो उड़ने दीवार बैठा चापा। चापड़ के गाढ़ वरदा हो उड़ने दूर बैठा हाथी चापा। इस "एक हातों का बदला" द्वारी दूरी दृष्टि के लिये जबड़ा १८। इस वर्णितवाचन दुर्दण्डक व सह-उपर्युक्त व संवर्धनादेश वर्ष द्वारा दृष्टि। उड़ने उड़ दृष्टि का

सारे हाथी के एक-एक भाग को पकड़ कर स्पर्श करा ज्ञान दिया कि सभी वस्तुओं से मिलकर हाथी बना है। इस तरह के मिथ्याज्ञान रूपी दुरागह को व वाद-विवाद को मिटाने के लिए और जैसे पूर्णदर्जी महापुरुष ने स्याद्वाद रूप सम्यक् दृष्टि से स्पर्श करा पूर्णता का दोष करा शान्ति, समन्वय और प्रेम का संचार किया।

स्याद्वाद को कई विज्ञ पुरुषों और स्वयं शकराचार्य जैसे जगद्गुरु ने संशयवाद तक कह दिया। वास्तव में सशय तो शकाशील ज्ञान होता है। एक पक्षीपज्ञान, ज्ञान का एक अंश है, न कि शकास्पद ज्ञान। जितने भी हाथी को जानने वाले अधे थे, वे शकाशील नहीं थे। वे तो जो-जो भाग स्पर्श कर जान पाये, उनके एकपक्षीय ज्ञान से ही हाथी का रूप घट्हण कर रहे थे। जब सम्यक् ज्ञानी ने सर्वपक्षीय ज्ञान का दोष कराया तो पूर्ण ज्ञान हो गया। सशय और एकाग्री ज्ञान इन दोनों में बड़ा अन्तर है। आज के युग में यह स्पष्ट हो गया है कि मामेश्विन ज्ञान या एकाग्री ज्ञान सशय ज्ञान नहीं है। इससा है या सर्व? इस तरह का शकाशील ज्ञान संशयात्मक होता है। इसमें में सर्व का ज्ञान ज्ञानाभास कहलाता है। कुज्ञान कहलाता है लेकिन सशयात्मक ज्ञान नहीं।

स्याद्वाद एक तरह का वाद है। एक तरह की समझते की प्रणाली है। जो पूर्ण है। चूंकि एक ही पदार्थ में अस्तित्व, नास्तित्व, अस्ति-नास्तित्व, अवक्तव्य और अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य तथा अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ऐसे सात भाग बन सकते हैं। सात से पाँच नहीं। यह भी एक तरीका है और अपने आप में पूर्ण है। स्याद्वाद की पढ़नि का विवेचन बहुत लम्बा चौड़ा है लेकिन यहा सूक्ष्म हृषि में रखन चिन्ह है। ऐसे सात भागों की तरह सूख्य, अर्धसूख्य और अद्वान भागों में भी विविधात्मक ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

प्रपेक्षावाद या सापेक्षवाद

प्रपेक्षावाद प्रतेरा का ही एक अनुभव है। अनेकान् जीवों एक प्रदत्ति है। बहुत को प्रपेक्षाहृत गमनने में पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य है। अपनी एक धौता से ही समझने पर प्राप्तगता बनी रहती है। एक हाथ की इच्छी को दलवार हाथ का शोष कराना भूल होती जब तब उसके दूर भाग का भी शोष नहीं कराया जाते। आदर्शी धौती इच्छि से ही थीर है। इसी भूल से सदा ज्ञानक धोया जाता जाता है, दूसरा का इच्छि से भी ज्ञानकी बोड़ाता किसास ज्ञान करना होता है। यिन्होंने युक्त खाई बहुत आदि के सम्बन्ध में प्रपेक्षाहृत है। वही ज्ञान के प्राप्तने धौती ज्ञानकी जीवने पर जटी जीवी प्रपेक्षा धौती ज्ञानी है और उसके धौती ज्ञानकी जीवने पर उस जटी जीवी हीतरी ज्ञान में बहती है। अपेक्षा हृत ज्ञानकी खोटाई धौती इसी तरह लोक ज्ञानका ज्ञान सभी प्रपेक्षावाद से ही पूर्णता पाते हैं। प्रपेक्षावाद या सापेक्षवाद विज्ञान को समझने और जूलने की एक ज्ञानकी है जिस पूर्णता इसी नहीं है। वह इस ज्ञानके जूलने की ज्ञानकी है जो हम ज्ञानको का पूर्ण ज्ञानका रहता है। प्रपेक्षाहृत ज्ञान प्रपेक्षाहृत गमन, प्रपेक्षाहृत गमन और प्रपेक्षाहृत हाथ पूर्ण हाथ की जरूरियाँ हैं। प्रपेक्षाहृत हाथ का एक यह सापेक्षवाद है।

प्रमाण ये जन्मवाद—‘प्रमाणन्यरपिगम’

यह भी जन्मवादी ज्ञान की ज्ञान को दर्शाती है तुला-रहस्य वर्ते वे इसका भी जहाँ रहस्योदय है। इसका विवर इसारे के द्वारा दर्शाया रखा है—

इसका ही भी दो दोहराते होर चाल। दोहरा दोहरा दोहरा दोहरा है। दर हाँ रहो और दर मै हो। दर्शय दर दर दर्शय हो।

और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। ये सीधे आत्म साक्षात्कार से होते हैं। इन पाचों ज्ञानों से जानकारी मिलती है अतः उपयोगी भी कहते हैं।

जगत् के जीव और जड़ तत्वों की लोक व्यवहार की दृष्टि से नास, स्थापना, द्रव्य और भाव नामक चार निष्ठेषों से भी ज्ञान व्यवहार होता है। इसी तरह निर्देश स्वरूप बताना। स्वामित्व-मालिकपता बताना। साधन-कारण बताना। अधिकरण-आधार बताना। स्थिति-कार्य मर्यादा बताना और विद्यान-भेद-प्रकार बताना। ये भी जानकारी के तरीके हैं। वस्तु की जानकारी सत्-सत्ता, सख्या-गिरती, क्षेत्र-स्थान, स्पर्शन-सक्रमण क्षेत्र, काल-समय, अन्तर-विरह काल, भाव-अवस्था और अल्प बहुत्व के अनुयोगों द्वारा भी होती है।

पागलों की तरह अस्त्-विवेक से शून्य यहच्छा ज्ञान होता है उसको मिथ्या ज्ञान-अज्ञान कहा है। ज्ञान के सामान्य भेदों के अवारंभ भेद भी बहुत है। मति ज्ञान के साधारणतया ४ भेद होते हैं। अवग्रह-उल्लेखनीय विशेषताओं से रहित सूक्ष्म अव्यक्त ज्ञान। ईहा-विशेषता सम्बन्धी विचारणा। अवाय-विशेष का निश्चय। वारणा-बहुत समय तक याद रखना। अव्यक्त पदार्थ का सिर्फ़ ग्रवग्रह होता है। अवग्रह ज्ञान, मन और नेत्र से नहीं होता।

श्रूत ज्ञान के दो भेद होते हैं। श्रूत मतिज्ञान के साथ होता है। अग वाह्य अनेकानेक ग्रथादि रचनाएँ और सुनने योग्य ज्ञान होता है। अग प्रविष्ट के जैन दर्शन की मान्यतानुसार १२ भेद होते हैं। जिन्हे थाचारागादि वाग्ह अग कहते हैं। इन्हे ही द्वादशांगी वाणी कहते हैं। वारह्य दृष्टिवाद नुस्ख माना गया है।

प्रथम ज्ञान भव प्रत्यय और क्षयोपशम से होता है। नारक और दरों का जान भव प्रत्यय और मानव तिर्यकों का ज्ञान क्षयोपशम में

होता है। यह द्वारा या होता है। अनुग्रामी-साधि सर्व रहने वाला। एकुण-प्री-दिमा निराचर स्थान पर हा होने वाला; बधयन-विदा वदन वाला। होमसान-धोरे धीरे कम होने वाला। अवस्थित स्थिर शिक्षा और अनदिवित वदन जान व पूर्व कर्म भी नहीं हो जाने वाला।

एकुण-प्री-दिमा या मन पर्याप्त ज्ञान के लिए है। मन व जीव हावन-उपलब्ध जान व जीव जट्ठ नहीं होता है और विगड़ होता है। विहिति एवं ज्ञान और शिष्य के हात अवधि ज्ञान और मन पर्याप्त हात वा अन्तर जानना चाहिये। अवधि ज्ञान का शिष्य मन व पर्याप्त रूप से विर्ज करा देता है और मन पर्याप्त जान उसके भी अनेकतर्वे नहीं है। विषय ज्ञान वा विशेष सभी दृष्टियों द्वारा उनका सम्पूर्ण पर्याप्त है। एक साध हर धारा वा धारा ज्ञान नहीं होता है। कदल ज्ञान पूर्ण होता है। यह जीव हर धारा वा धारा ज्ञान नहीं होता है।

यह दोर "यामाकां" का विवरण व और सुखलाभ्यास भी कहत है। अमाकर हर दूष के समूर्ण ज्ञान वा अपना पूर्ण वस्तु ज्ञान की रूप है और यह विवाह हेतु वहाँता है। यह एक अम वा विवाह ११ है या १२ वा १३ हा इन है जहाँ इमाराकां सम्पूर्ण पर्याप्त हो विवाह वर्तमान है। एकुण इनक अस्तित्व है। विन्दु अमाराकां हो। यह १२ वा १३ वर्तमान का उत्तर है।

अपर्याप्त इन्द्रिय दोर राम-विहर। विवाह दोर व्यवहार व यह दोर एवं इन वाह व इन वाह व इन वाह है। इन्द्रिय विवाह वर्तमान है। ऐसा इन्द्रिय वर्तमान है जेम्भायी है। एक वस्तु इन्द्रिय वर्तमान व विवाह है अस्तित्व एवं विवाह वर्तमान है।

है। इसी तरह प्रदेशाधिक हृष्टि भी की जा सकती है जो द्रव्य के एकाश को ग्रहण करती है। द्रव्य की देश, काल आदि अनेक पर्याप्त हैं लेकिन प्रदेश तो स्वयं द्रव्य के अंश माने जाते हैं। द्रव्य को सम्पूर्णता जानना और द्रव्य को अशात्मक जानना, यही दोनों से अलग है। द्रव्यों की पर्याप्ति को देखना, यह पर्याप्ताधिक हृष्टि है।

व्यावहारिक और नैश्चयिक हृष्टि

जो वस्तु जैसी प्रतिभासित होती है, उसी रूप में वह सत्य है कि किसी अन्य रूप में। जैन हृष्टि प्रतिभासिक और पारमाधिक दोनों हृष्टियों को स्थान देती है। इन्द्रियगम्य वस्तु का स्थूल हृप व्यवहार हृष्टि से यथार्थ है। वस्तु का सूक्ष्म रूप जो इन्द्रियगम्य नहीं है लेकिन यथार्थ है, केवल श्रुत या आत्म प्रत्यक्ष से जाना जाता है, वह निश्चय हृष्टि है। इन्द्रिय जनित व्यवहार हृष्टि और इन्द्रियातीत निश्चय हृष्टि हैं। नय हृष्टि दोनों का ज्ञान सम्यक् होता है। दोनों हृष्टियां सम्बद्ध हैं। एक वस्तु में मधुरता प्रधान है तो व्यवहार हृष्टि भीठा बोलेगी लेकिन वास्तविक सभी प्रकार के रस से युक्त द्रव्य वस्तु हैं तो निश्चय हृष्टि सभी रस ग्रहण होगे। मधुरता की प्रधानता से अन्य रस लुप्त नहीं होते हैं।

शब्द नय और अर्थ नय

नैगम, मग्न, व्यवहार और कृजु सूत्र नय, अर्थ नय है। चूंकि नय अर्थ को विषय करते हैं। शब्द, समभिरूढ़ और भूत शब्द नय विषय करते हैं अतः शब्द नय हैं। यो वचन के जितने मार्ग एवं नेत्र हैं वे सब नय के भेद हैं। जितने नय के भेद हैं, वे सभी मत हैं। इस दृष्टि में नय के अनन्य भेद हैं, “नैगम नैगम” जो गुण व गुणी, जीव व जातियां, क्रिया और कारण आदि में भेद की विवरण करता है।

ते अमेन की भी विवादा बरता है। जब भीन की विवादा होती है तो "मर्म" गौण ही जाता है और अमेन की विवादा होती है तो "वीण" ही जाता है। यह मुख जीव का मूण है इसमें अमेन पान है। जीव मुखी है इसमें अमीं प्रणान है। मुख सोग नगम को रक्षा पाही रहत है। जब कोई पुरुष जहूल में सहजे बाटकर पराया जाता जा रहा है। जहूल में सहजी लिते जाने जाने जाने पुरुष पराया जैसा जा रहा है वहाँ नगम नम वा अभिप्राय मानते हैं।

कामाय या अभ्यन्तर की उद्दृग बरते जानी हटिय जो सद्गुरुय है। शिवायि के विरोधी के विना सप्तरूप यन्मो का तरत्तु महावरना संघरु नय है। जैसे शिवायि तद तत्त्व एह है इसि सूर्य कामाय हटिय में पहला दिया गया संघरु नय है।

संघरु नय में उत्तीत अर्थ बसनु को भेद पुरुषक पहला अवधार है। जाता कामायि का पहला बरत यह सन् दया है जो सन् है इस्य है या यता ? इस्य है तो ओह है या अबीह ? चीं। पहला नय अहो नय अहो सदना है बरता है युन भेद की सदावना ! हो यही तक अवधार नय रहेण। जैसर अहो और अवधार अवधिह नय है।

में या बर्देह की धरेता है जो इहल होता है बरद होता है इहु तुम नय है। यह नय बरेताय जो इहल बरता है। अन दीर्घीनय की इतेता बरता है। यह बर्देह की धरेता होने बरता है। तीता याना होने हूह भी बर्देह जीता है और अबर अबर है। यह बर्देह नहीं दीर्घीनय कामायि बरता है। यह नय बर्देह है। बर्देह हो इहल बरता है।

बरत बराह यह बरता है। यह के बरे भर बरा बरा है। यह बरद बर है। बरेता बरत की बरेता यह बरत है। यह बरत है।

कर्ता कारक को सप्रदान नहीं मानता, तारका को स्त्रीलिंग कहेगा और स्वाति को पुल्लिंग कहेगा। उपमर्गों के भेद से भी भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा। अनेक प्रकार के शब्द जन्य प्रयोगों को उन्हीं के रूपों से ग्रहण करना शब्द नय का विषय है। व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद ग्रहण करना, समभिष्ठ नय का विषय है। इन्द्र, शक और पुरन्दर तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ ग्रहण करने वाला समभिष्ठ नय है जैसे मनुष्यों के मालिक को नृपति और भूमि के मालिक को भूपति कहेगा। एवम्भूत नय इससे भी आगे बढ़ कर अर्थ प्रवृत्त विषय को ग्रहण करता है। राज करते हुए को राजा और विद्या ग्रहण करते समय के विद्यार्थी को विद्यार्थी कहेगा। अन्य समय के विद्यार्थी अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा। यथा-अर्थ क्रियानुग-अर्थ मान्य एवम्भूत नय है।

इस तरह नयों का निरूपण ज्ञान ग्रहण के अनेक तरीकों के रूप में है और प्रथम नय से दूसरे नयों के विषय ग्रहण सीमित होते जाते हैं लेकिन पूर्व नय के विषय पर ही आगे के नय आधारित रहते हैं। सभी नय परस्पर सम्बन्धित विषयों के ज्ञान देने वाले एक दूसरे के पूरक हैं।

तत्त्व

सर्वज्ञ महाबीर ने अनंत शाहूण्ड को समझाने का हठिं से तत्त्व दर्शन दिया : लक्ष्मी + ईश = प्रसूलियन । सम्पूर्ण जगत् का गार । सम्पूर्णना का यथार्थ घटका मूल चित्तन । जीव और अजीव दो तत्त्वों से सम्पूर्ण विषय प्रक्रिया का निष्पत्ति हिया । दो तत्त्वों का विस्तार प्रबन्ध तत्त्वों का फ़ाल है । दो तत्त्व बर्तमान शातादिक तत्त्वों का आधार बनाने हैं । महेश महाबीर ने दो सात और नये तत्त्वों का निष्पत्ति भी अपेक्षाकृत बनाया है । युन तत्त्व जीवन व्याप्ति वचन जाति और जीवन निर्माण एवं उद्दोगी घट्टीकरण और उच्चेतन इति हो है । यह बर्त्तीकरण सबने लीया है । वही कही वर्णनियों ने यादों बहुत हिस्सीयों जातिन्^१ यादों एवं उद्देश्यों सबभूष्यु गुड़ यादि प्रातुरिदा बर्त्ती ही तत्त्व दा निष्पत्ति हिया है । यह तत्त्व ही सत्तार का गत इच्छा है । ऐसिया इच्छा तो भन खेत्र एवं इत्तम्भव है जो बहुत को दूरी के दृष्टिकोण से भी है वे खेत्र वा विविध का इत्तम्भव बहुत बर्त्ती बनते । यह ऐसियों के दृष्टि के साथ याता का वर्णनिक अभिन्नत्व यादा । यहाँ ये ही इत्तिष्ठृष्ट बहुत-साधा और जीव और अजीव दोनों के दृष्टि दृष्टिकोण विचारण एवं यात्यात एवं अद्वैत दृष्टि दृष्टिकोण से बहुत का विविध है ।

प्राप्त वस्तु यों द्वारा उद्धीश कर अनुभव सम्बोधी का उत्तरान् बनाए रखें। इस रख दे दृष्टि लेकर यह युक्ति हमारा अनुभव तथा वास्तविक विभिन्न विषयों के विवरण का अनुभव ही है। अद्यता यह विभिन्न विषयों के अनुभव का एक विश्वास दिया गया है जो अनुभव अनुभव का उत्तरान् बनाए रखें।

भी नहीं पा सकता। शरीर को ही अचेतन तत्त्वों के पिण्ड की ही जीव समझता रहता है और व्यवहार करता है।

अचेतन सत्ता का सपूर्ण ब्रह्माण्ड पर प्रभाव जमा हुआ है। जब तक तक सासार है अचेतन तत्त्व का संसार में प्रभाव जमा रहेगा। चेतन अनन्त शक्तिशाली है और अचेतन भी अनन्त शक्तिशील है दोनों सम्मश्वरण सीमित गति एवं शक्तिशील है। यही एक महान् आश्चर्य है कि जगत् का सारा खेल सीमित है और अनन्त में समाप्ति है फिर भी इसका पार पाना मुश्किल है। जीव जब से जड़ में सितता रहता है अनन्त शक्तियों का आपसी सघर्षण होता है। कभी जीव तत्त्व अपनी शक्ति का प्रभाव जमाता है तो कभी जड़ जीव पर हावी होता है। यह खेल महान् आश्चर्य, विस्मय, आनन्द एवं अनुभूतिदायक है।

महान् प्रज्ञावान् महात्मागण भी इस खेल के खिलौने हैं। यह तेतु तब तक चला करता है जब तक दोनों अपने आप में मुक्त नहीं हो जाते। दोनों का सम्बन्ध विच्छेद ही मुक्ति है और मुक्ति ही दोनों की परा-शक्ति, परमशक्ति, अनन्त शक्ति और पूर्ण शक्ति का दर्शन है। दोनों के साथ रहने पर दोनों ही अपने आप में ग्रपुर्ण रहते हैं। विकुद्धते ही दोनों पूर्ण बन जाते हैं। यही महान् आश्चर्य है। सासारी जीवन जीने में अजीव तत्त्व परमावश्यक है। इसके बिना भव-भ्रमण नहीं हो सकता। चार गति चौरासी लाख योनियों का परिवालन नहीं होता। जगत् का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जगत् के उभ्रति एवं अवनति वे परस्पर बन नहीं पाते। जगत् की सपूर्ण रचना और विसर्जन दो तत्त्वों पर ही निर्भर है। अनन्त ब्रह्माण्ड इन्हीं दो तत्त्वों का प्रदर्शन है।

कहीं कहीं मात्र तत्त्व और नव तत्त्व भी प्रतिपादित हुए हैं और उनका विषद वर्णन शास्त्रों में है। नव तत्त्व एक पारिभाषिक नाम पड़ गया है। तत्त्व नव हैं ऐसा कहा जाता है। जीव तत्त्व स्वयं अकेला है अजीव के ४ और ७ भेद माने गये हैं। या दोनों में सम्बन्धित ४ और

७८ और है जाए यज्ञीव पूज्य पाप प्राप्तव सबर निवारा जाए
और माता । पूज्य और पाप प्राप्तव में समावेश माना है । गुभ पुण्यस्य
पृथग् पापस्य । इस तरह प्राप्तव सबर वध निवारा और मोक्ष ये सभी
ये दासा के भावों के अनुगार गति करते हैं । इहें स्वतन्त्र तत्त्व मानने
में जाए और यज्ञीव तत्त्वों की विवेचना को भली प्रकार में समझाने का
ही ०५३४ हो सकता है । स्वतन्त्र मानने में कोई विवेच उपलब्ध नहीं
होनी चाहिये यासा और जह क साथ के सम्बन्धों का बनना और
विलक्षण इष विद्या के प्रतीक मात्र है ।

ओद

ओद गत्तार य तदत्त्र सत्ता सम्पद स्वमूल कर्ता भोल्य जाना और
प्रतिकृति जान हजार वारिय जाना तत्त्व है । इस उद्घाष्ट वा जाति वहों
है । यह ही तत्त्व जो सबसे व्याप्त है वह जहाँ अर्थात् जीव है । इस
तत्त्व के बिना जन्म वा जीवन सद्गम ग्राय है । जगत् की सभी जीवना
रूप से है । इस तत्त्व वा जान समय जीवनमा ने ही ग्राय विद्या उन
के उपर्योग तकाल जाना याना । जो अनन्तमय है जानमय है । उपर्योग
पर है वह ओद है । यह यमानि तत्त्व ए स्वस्यमय है । द्वीपराजिक
शासि जायोपराजिक और यारिणामिक भावों से रहना है । ये जाना जाए और के तदनाम-नाम है ।

द्वीपराजिक जान ए और द्वीपराजिक जारिय व ही द्वीपराजिक
अनुकूल है । वैष्णव-जान वैष्णव-जान जान जाए और उपर्योग
द्वीप जारिय जायकान और जारिय जारिय के जी जारिय जाए है ।

इह अनुकूल अर्थात् और जान द्वारा जान अनुकूल वैष्णव-
जारिय जायक होता है । जारिय वाय अनुकूल जायोपराजिक हृषीकेश
वैष्णव-जान जारिय वैष्णव-जान (जायोपराजिक) है जैसे ही जह जायोप-
राजिक जाए है ।

जान जाए है जैसे वैष्णव-जान जान जाए जैसे जाए

पुरा, नगमुक्तेद, मिथ्यादगंन, प्रजान, अनयम असिद्धत्व, कृष्ण, ती
लापोत, तेजो, परा और शुक्ल लेश्या इन ग्रीदायिक से २१ भेद हैं।
जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये पानिंगामिक भाव हैं। ग्रीति
नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि पारिणामिक भाव भी इसी में ग्राह्य हैं।

तसारी श्रीर मुक्त ये जीव के दो भेद हैं। तसारी जीव मन वाले ग्री
विना मन वाले होते हैं और ससारी के वस और स्थावर ये दो भेद होते
हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति ये स्थावर अर्थात् स्वयं गति सु
स्थिरवान हैं। पराये सहयोग से चलने वाले भी माने जाते हैं। ग्रीति
और हवा को कुछ प्राज्ञ पुरुष व्रस में गिनते हैं। सामान्यनाय पृथ्वी, ग्री,
वायु, अग्नि और वनस्पति स्थावर में गिने जाते हैं। यही व्यवहार दे
प्रस्तित है। हीन्द्रिय कीड़ा आदि मुँह वाले, व्रीन्द्रिय खटमत आदि
पातुरिन्द्रिय भगती, भवरा आदि। पचेन्द्रिय मनुष्य तिर्यन्व वर्गहरनम
में समाहित होते हैं।

पाप इनिमां होती है। स्पर्शना, रसना, कर्ण, चक्षु और ध्राण
इनिमां हैं। एवं इन भावेन्द्रिय रूप दो भेद हैं। "निर्वृत्युक्तरणे
प्रव्येन्द्रियम्" इस्थगान बाणा आकृति निर्वृतीन्द्रिय और वायु एवं आन-
रिक पौदुगतिक शक्ति विशेष उपकरण इन्द्रिय। इस तरह इन्द्रिय भी
दो परए भी होती है। तबिंध और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं।
स्पर्शादि पापो विषयो में इन्द्रियो का उपयोग होता है। स्पर्श, रस, गृ,
कर्ण और चक्षु ये पांच विषय हैं। शूत जान अनिन्द्रिय-मन का विषय
है। स्थान जीवो के स्पर्श इन्द्रिय होती है। कीड़ा, चीटी, भ्रमर आदि
जीवो ये पापशः एवं एक इन्द्रिय विशेष होती है। द्विन्द्रिय के जीव
तेन्द्रिय के स्पर्शना, जरा और धाण और चक्षु भ्रमर आदि
पातुरिन्द्रिय विशेष होती है। मन वाले जीवो
और भगती ने दो भेद परेन्द्रिय श्रीखो के
भावोंसाथ होता है।

समारी जीवों के मन्मूर्देन गर्भ और उपचात अप होते हैं। लोगों
भार के कम जाने जीवों की नो योनियों होती है। गच्छित जीव
जीव (जूज) गच्छित उपचात (प्रकृत) गच्छितावित, शीलांग और
उपचात। इन तरह सब ऐद हैं। अरायूज जीवज और उपचात एवं
उपचात होता है। वे उपचात पर होते ही उसी के अप में आ जाने हैं
जो अप्पे के अपने पर मावरण लिए होते ही तथा अह अप में देता
होकर फिर अपने अप में आते हैं। ऐसे और जारी जीव उपचात जीवी
होते हैं। अप दूषी जावा पवेटिय अताही मनुष्य तक गम्भीर जावी
होते हैं।

जीवों के जीव जीव होते हैं। जीवाति वैद्य आहार के अन्त
और जावी। जीवों जीव जावा शूदरम् में संबंध है जबकि हुनरोत्तर
वै जीव वी प्रवेशा जागे के जीव शूदरम् है। जीवाति है देवद जीव
है प्रदेश धर्मज्ञानयुत वैद्य है आहार के उपचात जावान्युत
जीव आहार के उपचात के उपचात जावान्युत और उपचात जीवी के
उपचात जीवी के प्रवेश जावल शूदर है। तथा और जावी जीव
जीव जीवाति से रिति होते हैं। जोक जाव ए जीव ए वै
जीवी जीव वो जीव जीव जाव। जोको जीव जाव के जाव जीवाति
जाव के जावन्युत है। जीवी जाव जीवों के दावों जावी होते हैं।
जाव जीव जाव जीव से जावे रिति जीव होते हो रे जाव जीवाति
जाव होते हैं। जीव जो जाव जीव ए जाव जावत हो जाव होते हैं। जाव जीव
जाव के जाव जीवों ए जीव जीवाति ए जीव जावन्युत होते हो जीव
जीव जीव जीव जीव जीव जीव होते हैं। ए जाव जीव जावन्युत होते
हो जीव ए जीव जीव जीव जीव होते हैं। ए जीव जीव जीव
जीव होते हो जीव जीव होते हैं। ए जीव जीव जीव जीव
जीव होते हो जीव होते हैं। ए जीव जीव जीव जीव होते हो जीव
जीव होते हो जीव होते हैं। ए जीव जीव जीव जीव होते हो जीव
जीव होते हो जीव होते हैं।

नारकों और मामूल्यन नपु सक होते हैं। देव पुर्णिलग होते हैं।
मानव तीनों येदी होने हैं। देव, नारक और चरम शरीरी उत्तम पुरुष
और असरपात वर्ष की आयु वाले युगलिये ग्रनपदवर्तनीय आयुर्व वाले
होते हैं। उच्च पूरी भोगते हैं। बीच में आकस्मिक मृत्यु नहीं होती।

प्रत्येक आत्मा अमस्थात प्रदेशी होती है। दीपक के समान शरीरा
तुमार प्रदेशी का आकुंचन और प्रसारण होना है। परम्पर सहजों
करना जीवों का धर्म है। जीवों का उत्पत्ति और विनाश रूप परिणाम
पर्याप्ति का होता है। गुण और पर्याप्ति, जीव द्रव्य के अक्षय अग हैं।
स्व-स्वरूप में चेतन रूप में अवस्थित रहते हुए भी जीव परिणामशील
हैं। इसका वह परिणामन अनादि से है लेकिन योग और उपयोग रूप
परिणामन सादि है।

जीवों को पर्याप्त एवं अपर्याप्त भेदों में भी विभक्त किये जाते हैं।
आहार, शरीर, इन्द्रिय, भाषा, श्वाच्छोश्वास और मन। जो जीव छे
पर्याप्तिया पूर्ण रूप में जीवन प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं करता
और एक या ग्रनेक पर्याप्तिया पूर्ण करते रहने पर भी वह अपर्याप्ता-
स्था में मरण वरण कर लेता है उसे अपर्याप्त कहते हैं। छः हीं
पर्याप्तिया पूर्ण प्राप्त कर लेता है वह पर्याप्त कहलाता है। सभी जीवों
में ये दो भेद वर्तमान हैं।

जीव तत्त्व स्वयं अपनी शक्तिया विकसित करने के लिए गुणस्थान
और मागण्यास्थान का अवलम्बन लेता है। इन क्रमिक एवं सह भावी
विकास में योग देने में लेश्या का बड़ा महत्व है। जीवों का कथायों से
मुक्त होने तथा अप्ट कर्मों से बधन में कुटकारा पाने के लिए सयम रूप
सबर और तप स्व निर्जन का मृत्कार भी वाद्यनीय है। अप्ट कर्मों में
है अतः अप्ट कर्मों का उनके माध्य सर्वेन का विवेचना भी आवश्यक है।
उन सदरा वर्णन अलग से किया जायगा।

वृत्तान् ही गंभीर वस्त्रीयः दा एव वीक्षणां विवरणः श्रीः
प्रदेशान् एव विवर इति दा वीक्षणां विवरणः विवरणः । अतः तु एव
एव प्रदेशान् वृत्तान् वीक्षणां विवरणः ।

प्रबोध

प्राची एवं अपर्याप्त आवाज यीह पुद्गल इष्ट है । यो गतिको वे
प्राची में पर्योदत्तम् आवाज है और इन्होंने वाला वे भी पर्योदत्तम्
एव है । योह द्वीप पर्योदत्त एव दृश्य पुद्गलम् है । पर्योदत्त वे उपाधि
एव है और वे वे और पर्योदत्त इष्ट वे परिवर्तनव्यवर्तन अंतर्म
गुहीन का प्रवक्तन वा वास भाव लिया गया है । वास इष्ट एव प्रदार
एव वीक्षणीय पर्याय परिवर्तन है जो इष्ट वार्ता दिशा वा भाव वरावा है
और वाय वा दा है । वास वीक्षण और पर्योदत्तम् है इष्टम् इष्ट
है । पर्योदत्त वाय उपरोक्त वार्ता इष्ट विवरण गय है यत् पर्योदत्त
के उपरोक्त वार भव हुए । य इष्ट विवरण पर्याप्तिन् है । गुरुं क तीन
पर्याप्ती है । पुरुषस् गुरुं है । आवाज घर्मे और अपर्याप्त एव एव-एव इष्ट
है । गुरुं घर्मे अप किया गे रहित है । घर्म और अपर्याप्त आवाजान्
प्रत्येकी है । आवाज एव अनन्त प्रत्येक है । पुद्गलम् वे गवयान् अमस्यात्
और अनन्त प्रदश होत है । अग्नु एव प्रदश मही होते । तमाम इष्ट
आवाजान् म है । अर्थं और अपर्याप्त सारे भोवावाज म अपाप्त है ।
सोवावाज क एक भाग म पुरुषस् और अपर्याप्तम् भाग म जीवों वा
प्रवगाह है । अवावाज देना आवाज का गुण है । अर्थीर वचन भन
उच्चिद्वान् विवास यह पुद्गलों क उपकार है । वर्णना परिलाम
किया परत्व और अपरत्व मेरे योग्य वाल के उपकार है । एप्टेर रस गध
वाल वाले पुरुषस् होने हैं सथान-अवधि मूढ़मता व्यूनता सत्यान् भेन
अपघकार स्थापा अप प्रवाज वाल भी है । पुद्गल परमाग्नु और स्वप्न
स्वप्न से दो प्रकार के हैं । एकत्रित होना और टक्कड़ होना सथान-भेन और
सधान भोनों के सम्मिलण से स्वप्न पदा होते हैं । स्वप्न से जब प्रत्येक

अलग हो जाता है, अरु कहलाता है। जो हप्टिगोचर है वे पुद्गल भेद और सधात दोनों में होते हैं। ये पुद्गल उत्पाद, व्यय और धीम्य मुक्त हैं अतः सन् हैं। जो अपने मूल स्वभाव से नष्ट नहीं होता वही नित्य है।

पुद्गल पिण्ड या वघ स्त्रिय और रक्ष दोनों के मिलन से होता है। समान गुण वाले का वघ नहीं होता। दो या दो से अधिक गुण वालों का ही वंध होता है। वघ के समय सम और अधिक गुण, सम और हीन गुण को परिणामन करते हैं। पुद्गल जब स्कंध रूप बनता है या वघ रूप देश या प्रदेश बनता है तो उसमें सम और अधिक गुणों का या सम तथा हीन गुणों का होना आवश्यक है। पिण्ड रक्ष एवं स्त्रिय के मेल से बनता है जैसे पानी और धूल के मेल से हेला बनता है। उसमें स्त्रियता के गुण अधिक हो या सम हो अथवा रक्षता के गुण अधिक हो अथवा सम हो। सम और हीन तथा सम और अधिक गुण होना वघ का कारण होता है। इस तरह अजीव द्रव्य भी गुण एवं पर्याय से भिन्न नहीं है। गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य होता है। कोई कोई आचार्य काल की भी अलग द्रव्य मानकर अजीव में सम्मिलित करते हैं। अनन्त समय वाला काल है और यह सभी का राजा है।

द्रव्याधित हो, स्वयं निर्गुण हो, वे गुण हैं। स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी उत्पाद और विनाश रूप परिणामन होना परिणाम है। यह परिणामन अनादि काल से है लेकिन अपेक्षा में मादि भी है। रूपों द्रव्यों का परिणामन सादि है। आज का वैज्ञानिक युग घर्म और अघर्म को अलग तर्वर रूप नहीं मानता फिर भी गतिशीलता को प्रेरणा देने वाला सक्रिय तत्त्व को स्वीकार करता है। इसी तरह स्थिरता पैदा करने में सहयोग करने वाला अघर्म द्रव्य भी स्वीकार्य है। गति और स्थिति दोनों में यदि सम्भलता या जाय या दोनों को प्रवृत्ति में असमानता या जाय तो गमार का चक्र एक दम समात हो जायगा। ठट्टने हुए जीव या अजीव को जो

विषय मुक्त जीवों का साम्बद्धिक और विषय उत्तीर्ण जीवों का पर्याप्तिक भास्त्रव होता है। किंतु न जीवों द्वारा साम्बद्धिक भास्त्रव में भट्ट जात है। भास्त्रव की गुण प्रवृत्तियों पूर्ण वा असंगत बनती है और अलग प्रवृत्तियों पाप का भास्त्र बनती है। यह भी एक हिट स्ट्रीकार्ड है। साम्बद्धिक भास्त्रव के जांच व्यक्ति चार विषय योग

इन्द्रिय और पञ्चीस क्रियाएँ ३६ भेद हैं। आस्त्रव जीव और अजीव दोनों के अधिकरण में हैं।

जीव रूप अधिकरण क्रमशः सरंभ, समारभ और आरभ तीन प्रकार का। योग के भेद से तीन प्रकार का कृत कारित और अनुमति के भेद से तीन प्रकार का और कथाय के भेद से चार प्रकार का है।

अजीवाधिकरण निर्वर्तना, निष्केप, सयोग और निसर्ग रूप हैं। जो क्रमशः दो, चार, दो और तीन भेद वाला है।

ज्ञान और दर्शन के प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन और उपधात ये ज्ञानावरण कर्म के बध या आस्त्रव हैं।

निज आत्मा से परात्मा में या दोनों में विद्यमान दुख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वाधा और परिवेदन ये असाता वेदनीय कर्म के बध हेतु हैं।

भूत अनुकम्पा, वृत्ति अनुकम्पा, दान, सराग संयम आदि योग, शाति और शोच ये साता वेदनीय कर्म के आस्त्रव हैं।

केवल ज्ञानी, श्रुत, सघ, धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म का बध हेतु है। आस्त्रव है। कथाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनीय कर्म का आस्त्रव है। बहुत आरभ और परिग्रह ये नरकायु के आस्त्रव हैं। माया तिर्यन्त्वायु का बध हेतु है। अत्पारभ, अत्परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और सरलता ये मनुष्यायु के बध हेतु हैं।

श्रील और व्रत रहित होना सभी श्रायु के आस्त्रव हैं। सराग संयम, मयमा मयम, अकाम निर्जना और वालतप देवायु के आस्त्रव हैं।

योग की वत्रता और विमवाद ये अग्रुभ नाम कर्म के आस्त्रव हैं। इसमें उल्टे शुभ नाम कर्म के आस्त्रव हैं।

मम्यरदर्शन की विशुद्धि, विनय, गणना, शील और व्रतों में अप्रभाद, ज्ञान में मनन उपरोग, मनन संवेग, नक्षि के अनुगाम त्याग

पौर द्वारा इस और गांगुली की शमादि तथा बराहाय बरना। दरिहर
द्वारे दृष्टित द्वारा प्रवक्ष्यते भी भूति बरना आवश्यक चिन्ह को
गांगुले द्वारा योग की अभ्यासका और प्रवक्ष्यता आवश्यक ये गांगुले
बरना का एक बहुत ज्ञान है।

परनिमा आवश्यक प्रश्नमा दूसरों के सद्गुण। जो दिग्नाना और
द्वितीयों की प्रश्नागति बरना ये नीचे गोचर के बध हेतु है।

“गांगुला आवश्यक निम्ना असांगुला प्रवक्ष्यात्वं गांगुला गोपन मध्य
वर्द्धन्ते और निरनिम्नानन्ता उच्चता गोचर वर्मे के आवश्यक है।

इन लाभ, भौग उपभोग और वीय म आवश्यक बालना अन्तराय
योग रूप के आवश्यक है।

सबहर

आवश्यक निरावह सबहर। आवश्यक को रोकना सबहर है। वय हेतु
मिथ्याव अविरति प्रसाद क्षयाय और योग की रोकना सबहर है।
मन बचन काया की प्रवक्ष्यियों को रोकना और गुण्ठि समिति घम
अनुप द्वा परिपह जय और चारित्र की धारापना सबहर है। तप से
निकरा और सबह दानों होने हैं। योगों का निघट्य गुण्ठि है। सम्यक
निर्दोष ईर्या सम्यक भाषा सम्बह एवला सम्यक धारान निकाप
और सम्यक जलसंग ये घाव समितियों हैं। क्षमा मादव धार्जव शोच
सेत्य सध्यम तप इवाय आकिच्छ्य और बहुचय दस प्रकार के जलसंग
घम है।

अनित्य अन्तरणु सत्तार ग्रहस्व अचल अग्नुचि आवश्यक सबहर
निकरा लोक खोचि दुनभ और घर्म का स्वाक्ष्यान्तर अनुचिन्तन
अनुप द्वा है।

घम यार्ग से छपुन न होने और कर्मों की निकरा के लिए सहन
करन लायक या कर्म है य परिपह है। दुष्टा तृष्णा शीत उष्णा

दंश मणक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तुण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये बाईंस परिपह हैं ।

सूक्ष्म सपराय गुण स्थान एव छद्मस्थ वीतराग में चौदह परिपह सम्भव है । जिन भगवान में यारह सम्भव हैं । बादर सम्पराय में सभी परिपह सम्भव है । ज्ञानावरण से प्रज्ञा और अज्ञान परिपह होता है । दर्शन मोह और अन्तराय से क्रमशः अदर्शन और अलाभ परिपह होते है । चारित्र मोह से नग्नत्व, स्त्री, अरति, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिपह होते हैं । शेष परिपह वेदनीय कर्मोदय से हैं ।

बंध

“सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स वन्ध” । कपाय-क्रोध, मान, माया और लोभ से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह वध है ।

वध के ४ भेद हैं —प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश । प्रकृति वध द प्रकार का है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोथ्र और अन्तराय । ये आठो कर्म कहलाते हैं । इन आठो का वध प्रकृति रूप में प्रकृतिवध होता है । ज्ञानावरणीय, प्रकृतिवध कर्म की ५ प्रकृतियाँ हैं—मतिज्ञानावरणीय, श्रुतिज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन पर्याय ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय ।

जो प्रकृतिया आत्मा के ज्ञान गुण को ढाके, ज्ञान प्रकाश में वाधा पहुचावे वे ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतिया कहलाती हैं, मनि ज्ञान को ढाके वे मतिज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को ढाके श्रुतज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को ढाके अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञान को ढाके मन-

र्वं दामादाम और ददम जाए तो ही है ऐहन जानावान ।

ओ प्रहृतियों आमा के दम गुण को ही है वह दीर्घावस्थीय
शृङ्खला बहुपार्श्वी है । य नव प्रदार की होती है—भलु र्वान् प्रथम
दिन देविय दग्ध और ऐहन दम के प्रादर्शन हर बार और निर्मि
निर्मिति प्रबला प्रबला प्रबला और तांदामगुण य चोब । इन प्रदार
के दूनवरण वह प्रहृतियों है । ओ प्रहृतियों गुण दुष्प वा बदन—
दिनमेह दरवेष क ददनीयहम प्रहृतियों बहुपार्श्वी है । साता और प्रताना
दो बन्नीर है ।

जो प्रहृतियों आमा के अद्वा और चारित्र गुण को होते व
शादीदरम की प्रहृतियों है । मुहूर दा भर—ददन मोह और चारित्र
मोह । ददन मोह के लीन भे—शतप्रवत्र मिथ्यात्व और मिथ ।
चारित्र मोह के दो भद—कथाय और नोकथाय । कथाय के चार भे—
चोब मान यादा और जोब । प्रत्यक्ष के चार चार भे—धनतानुबध
प्रत्यक्षास्यान, प्रत्यक्षास्यान और स्वर्वनन । इन तरह बुल होलह भे
हुए । नी कथाय के ६ भर हास्य रति अरति जोह भय जुगुप्ता
स्त्रीवर्ष पुरुष वा नयु मक वद । बुल २८ प्रहृतियों है ।

जिन रम प्रहृतियों से जीव जन्म वो मीमित रिवति म जीवन
यापन करे अर्थात् जीव दिसो भी जरीर याराण किथा म वितन समय
तेक रहता है उसे आमुप्यदरम बहत है । इसक चार भर है । देवायु
नरकायु मनुष्यायु और विद्यन्वायु ।

जिन जिन रम प्रहृतियों से जीव अपने पहिचान दायरे में आवे या
नेम याराण करे उस नामकर्य वो प्रहृतियों करने है ।—

गति जाति जरीर यगीरांग निर्माण वाधन सपात सत्थान
सहनन स्थग रस गर्भ ब्रह्म आमुखुर्वी भगुस्त्रप उपधार्ष प्राराण
प्रातप चदात उच्छ्वास विहायोगति और प्रति पक्ष सहित प्रवेक

शरीर आदि अर्थात् साधारणा, प्रत्येक, स्थावर, चर, दुमंग सुभग, दु स्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, चादर सूदम, अपर्याप्ति, पर्याप्ति, अस्थिर स्थिर, अनादेय, आदेय, अयशा, यशा एव तीर्थकरत्व ४२ प्रकृतिया है। जिन कर्म प्रकृतियों से जीव ऊच-नीच गोत्र का अनुभव करे गोत्रकर्म कहलाते हैं। दो प्रकृतिया हैं, ऊच और नीच।

जिन कर्म प्रकृतियों से दानादि में विघ्न आवे उसे अन्तरायकर्म कहते हैं। इसको ५ प्रकृतिया हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय।

कर्मों के स्वभाव को प्रकृति वध कहते हैं और तीव्र और मन्द फलविपाक को अनुभाग वध कहते हैं और कर्म प्रकृतियों का आत्मा के साथ समय निर्देश, स्थिति वध कहलाता है तथा प्रदेश वध कर्म प्रकृतियों के असुश्रो का आत्मा के साथ वघना प्रदेश वध कहलाता है। कर्म प्रकृतियों के भेद से स्वभावों का बोध हुआ। अब स्थिति का वरणन निम्न प्रकार है :—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म को उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोटी सागरोपम की है और मोहनीय कर्म की स्थिति सित्तर कोटी कोटी सागरोपम की है। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट बीस कोटी कोटी सागरोपम की स्थिति है आयुष कर्म की तेतीस सागरोपम की स्थिति है। वेदनीय की जघन्य स्थिति वारह मुहर्त नाम और गोत्र की आठ मुहर्त शेष पान कर्मों की जघन्यास्थिति अन्त मुहर्त है।

फलविपाक कर्मों के स्वभाव के अनुसार वेदन किया जाता है। देदन करने या भोगने में निर्जग लौटी है। कर्म वध का तरीका मह है कि वर्म के कागण भूत मृष्य, एवं क्षेत्र वो अवगाहना वरके रहे हुए तथा अनन्नान्न प्रदेशवाले पुद्गल मोग विशेष में

“ना भौं से अभी आय इन्होंने मे बद तो जान हो। ते धर्मा
मिल जात है।

कलादानीय गम्भीर घोरतीय हृष्य रुदि पुरुष वेद गुम्भाषु
नाम शुभ गोप ये पूर्ण प्रतियो है ऐसे पाप अहनियो है।

कभी का विवरण चिनता नहून है उनका ही उनके अप भी तिति
प्रवक्ता शुशिष्ट है। यहा उच्च उच्चीरणा आदि वर्दि प्रवारान्तरो
मे एसो का बीचरणा भी चिना गया है। यह अभी प्रकार का जान
छोड़े ये वरान में नहीं आ सकता।

निवारा

परिषद् गहन करने और उत्तमा करने से निवारा होती है। उपस्था
एसो के नाम का प्रबल और अमोग अस्त्र है। आप और आम्यान्तर
दो प्रवार के तप होते हैं।

प्रनश्न अवमोग्य वति शम्पुर रस परित्याग विवित शम्यासन
एव शायकन्त्रा ये बाहु तप हैं।

प्रनश्न-भाहार (चारों प्रवार के अवका चिठ्ठने हो सके) का उपाय
प्रनश्न है। भाहार को कम करना अवमोग्य (उलोग्यी) तप बहुताता
है। चीकन वी निर्भावु भी चीजों को कम करना वति लक्षेय है। ची
कुप दही तेल आदि रसायनक अस का उपाय करना रस परित्याग
बहुताता है। एकात उपाय मे रहना विवित शम्यासन तप बहुताता
है। कापा को कट देना लोच करना आदि अनेक प्रवार से भरीर को
कट देकर अत्यं संयम को बढ़ाना बाया क्लेश तप है।

ये स्थ तप जारीरिक शक्ति को ह्रास करने वाले होते हैं और
प्रत्यक्ष दुर्घ इन अनुभव करने वाल होते हैं। इनम प्रनश्न नाम का
प्रथम तप निर्भावित (प्रथमी इच्छानुपार एह दो दिन भास उप उपन्त)
समय तक भूमि रहना इत्यर तप और या बीबन भूमि रहना
कीर्त्तिनृति।

यावत्कथित तप कहलाता है। ये तप वाह्य हैं लेकिन इनसे शरीर के तपन से आम्यान्तर तेज प्रकट होता है। इन्द्रियों और मन पर काढ़ हो जाता है। इन्द्रिया और मन ही वध के कारण हैं अत तप से कर्मों का नाश होता है।

अभ्यन्तर तप भी छ प्रकार के हैं :—

प्राश्चित—किये अपराध का पश्चाताप पूर्वक दण्ड लेना।

विनय—गुरुजनों के साथ नम्रता का व्यवहार करना।

वैयावृत्य—आचार्य, गुरुजन, दीन, दुखी, तपस्वी की सेवा करना वैयावृत्य है।

स्वाध्याय—स्वयं अध्ययन करना और दूसरों को कराना।

ध्यान—धर्म और शुक्ल ध्यान को करना और अति और रीढ़ ध्यान से विरत होना।

व्युत्सर्ग—गच्छ का त्याग कर जिनकत्य स्वीकार करना और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दुर्ब्यवहारों का त्याग, मिथ्याज्ञान का त्याग भावोत्सर्ग है। आत्मा को शरीर से भिन्न समझ, वैसा ही वर्तन करना उत्सर्ग है।

मोक्ष

“कृत्स्न कर्मो क्षयो मोक्ष.”। सपूर्ण कर्मों का क्षय मोक्ष है। मोक्ष जीव की एक अतिम और अनन्तानन्दमय स्थिति है जहाँ मे कभी जन्म, मरण और व्याधि से ग्रसित होने के लिए लोक भ्रमण के लिए नहीं आ सकता। अपराजेय शक्ति का स्तोक ही मोक्ष है। जीव तत्त्व की पूर्ण स्थिति की पा जाना ही मोक्ष है। पूर्णात्म वन जाना ही मोक्ष है। अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व निरगवाध गुण आदि अनन्त गुणों की प्राप्ति ही मोक्ष है। जहा चंत्र हेतुओं का अभाव होता है अर्थात् आसव का निरोध होता है और पूर्वे वधे द्वारे कर्मों का क्षय

[गांग-विग्रह]

ही इत्यादि दौर वा आवश्यक सब विविध विद्वि वैषा होनी है
ही किंतु जोन है।

इस इमर्जेंसी और जैन धर्मों की भाषणा है जि जब वसों का
इस एवं दौर आवश्यक जाने वा वे गृह बृह हो जानी है तब जीव
जैव लक्ष्य बासा है और आग में आव वा अप भोग के आवार रिवर
हो जाता है। यहाँ स्थिर हो जाता है। प्रकाश में प्रकाश घिस जाता
है। क्षेत्रिक गृह में भीन हो जाता है उस इत्यादि वो भी घोल बहुते हैं।
जैव लक्ष्य जैव के चार कारण जान है—गृह प्रयोग वसों के राग का
प्रयोग एवं वसन का टट्टा और घोल गति वे वरिलाप्य उच्च गति
रखते हैं।

इसमें एरण्ड वा रस अनिशिक्षा मिट्टी का गूम्बी से घमग होने वा
पाना में दृश्य गूम्बा जानी के अग्र जा जाने सबा गृह जीव का निश्ची
दृश्य लक्ष्य का स्वभाव होने से जीव इवर बन जाने वा मुक्त हो जाने
पर हीषा घोल की चाला जाता है। स्वभाव से एरण्ड का जीव ऊपर
लगता है जारी हात से नीचे गिरता है लेकिन गति उच्च गमन की है
उस तरह जीव पूर्णरूप मध्य बन जान पर स्वयं स्वभाव से उच्च गति
करता है। अभि की जित्ता बिना गृह या परचान् प्रयोग के सीधी ऊपर
उठती है ऊपर उठनी जाती है उसी तरह जीवात्मा ऊपर-न्दीयों कमों का
वधन तोड़ती जानी है आग बढ़नी जाती है। गूण मिट्टी के हृद जाने
पर ऊपर आ जाती है उसी तरह जीव उच्च गति करता हृषा घोल में
जाता है।

मुक्ति में जाने के लिए जब वसन किसी प्रकार का ऊपरी वधन
स्वीकार नहीं करता लेकिन आओं की विवरता से मानव किसी भी
जाति घर्ये या धोन वा ही घोल प्राप्त कर लक्ष्य है ऐसा मानता है।
इसीलिए १५ प्रकार के लिए स्वीकार किये हैं। लीर्य मिट्टी अनीष सिद्ध

तीर्थकर सिद्ध, अतीर्थकर सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बुद्ध
बोधित सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग
सिद्ध, नमुंसकलिंग सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्ध, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध।

समन्वय

सर्वज्ञ-महावीर ने किसी भी एक अपेक्षा से देखी, सुनी और समझी
वस्तु तथ्य को यथार्थ नहीं माना। उसका अनेक रूपमय जगत् व्यवहार
को समन्वय कर सम्यग्मार्ग का अनुसरण करना ही स्वीकार किया है।

लोक व्यवहार में पुरुषार्थ, भाग्य, भावी, परिस्थिति और काल को
भिन्न-भिन्न मती अपने आप में अलग और पूरा बलशाली मानते हैं।
पुरुषार्थ का अनुयायी सदा पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्धि मानता है वह
स्वीकार करते हैं। अन्य कोई भी भाग्य, भावी, परिस्थिति, काल अपने
आप में सफल नहीं हो सकते। सोये हुए सिंह के मुँह में कोई मृग नहीं
पहुँचता। पुरुषार्थ से लक्ष्मी पा सकते हैं। पुरुषार्थ में ऊचा पद पाते
हैं। पुरुषार्थ से लक्ष्यांशु और सिद्धिया प्राप्त होती है। दुनिया के सारे
कार्य पुरुषार्थ से सफल हुए और होंगे। ऐसा पुरुषार्थवादियों का प्रवत्त
तर्क है।

इसी तरह भाग्यवादी यही कहते हैं कि भाग्य में लिखा जो होगा।
पुरुष कितना ही पुरुषार्थ बयो न करे। जब तक भाग्य जोरदार नहीं
होगा, लक्ष्मी पा नहीं सकता, विजय वर नहीं हो सकता, मोक्ष और कार्य
क्षेत्र में प्रगति पा नहीं सकता। पुरुष कितना ही श्रम करे, मिनेगा
वही जो भाग्य में लिया है। मूर्यं और चढ़ को ग्रह ग्रसित करते हैं,
शकर को जटा रमानी पड़ो, राम को सीने के मृग में नुभाना पड़ा,
रावण को राम ने मरना पड़ा यादि कर्द कार्य होने हैं जो वटे-वटे
भगवान्, इद्धि एवं आप्ने पुरुषों को भाग्य में कर भोगाना रहता है।
भाग्य मन्त्रमें प्रवल है। “भाग गिना मिलना नहीं भयो वर्षु का तोग”।

प्रवर्णन। निश्चितमनि समाट प्रोत्सुग करमर्यः। जो चिना है ऐसा भक्ता हा रहा। विना अर्थे पूर्वारा नहीं। अब भावद्वारी अस्य का शब्द सामर्थ लाई हुनिया के अस्य पुरुषार्थ भावी बाबू पौर निश्चिति को बहार मानत है।

दीर्घ पश्च मारी को ग्रहण मानता है। जो होना होगा होकर रहा। इसमें भाष्य पुरुषार्थे निश्चिति पौर लाल कोई भी वापक नहीं है एवं सहित—

यद्यपादो न दद्यादी भावी ऐस्त्रायथा ।

निश्चिता विष्णोद्द्वयमन्य कि न दीयते ॥

निश्चिता में चिना पुरुषार्थ पौर अस्य तरह के सदाओं को दूर करने के लिए भावी की भावता अद्यत्तर है। जो होना है वह तो होकर ही रहा। क्या होगा? कहा होगा? पौर कहा होगा? इन चिना रूप विष की नाश करने की भावी एक धीरधिं है इस पीकर निश्चिता पौर निश्चित बनकर अगत वा रसास्वादन करना चाहिए। होनहार विरहान के हात खींचे पात चाढ़ जसा बलवान हो या चाढ़ जसा एकावी हो होनहार खींचने पात जो तरह होकर ही गुबरता है। भावी कोई टाल नहीं सकता। सबस वज्री दलील यही है कि जो होता है वह प्रहृत है उसम इच्छिम प्रवोग-भाष्य पुरुषार्थ काल पौर परिस्थिति की क्या बस्तरत है? इनका उपयोग भी अवश्य है।

चीरा पश्च लोलता है मव दुख करा। भाष्य भी बलने योग्य है पुरुषार्थ भी किया और भावी भी प्रबल है बाल भी अनुहूल हो लिन परिस्थिति प्रतिकृत हो तो भभी बाप बनत हुए भी बही बन जाते। परिस्थिति अनुहूल होने पर भावाराग अन भावाह जन मरता है। ग्रन्थविनि जन मरता है। परिस्थिति अनुहूल होने पर विद्वा जान धन भाग यज्ञ लाभ और पद लाभ विल सकता है। परिस्थिति अनुहूलता से वादित वस्तु भी ग्राह्यि और इष्ट को सिद्धि हा सकती है। जल भाव-विभूति ।

मवका की उपज कराने में मवका का भावी उगने का है, भाग्य उगने लायक है, जोने का पुरुषार्थ किया गया है और वर्धकाल भी अनुकूल है लेकिन मिट्टी, खाद तथा अन्य उत्पादक वस्तुओं की प्राप्ति की परिस्थितिया नहीं बन पाई तो उस मवका की उपज नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा जिस परिस्थिति में बड़ा होता है कालान्तर में बड़ा होने पर वैसा ही बन जाता है। पशु और मानवीय वीर्य को अनुकूल परिस्थितियों में रखकर नस्लें पैदा की जाती हैं अतः परिस्थिति सबसे प्रबल और साधक तत्त्व है।

इसी तरह काल की मान्यता है। काल के पक्ष वाले कहते हैं कि इस विश्व के जितने भी चल और अचल द्रव्य है वे सभी काल पर आश्रित हैं। काल से उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जोर्ण होते हैं और मरते हैं। हर एक वस्तु पैदा होती, जीर्ण होती और नष्ट होती है। सूर्य चन्द्र आदि ग्रह नक्षत्र तारे काल पर गमन करते हैं। इन्हीं से काल की गिनती होती है। काल कवलित होने से किसी को कोई बचा है। परिस्थितिया अनुकूल होती है लेकिन काल चंद्रजी विमुख है तो सभी धरा का धरा रह जाता है। एक बीज को उगाकर पुन बीज होने पर भी यदि कान उसके अनुकूल नहीं है तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। समय की अनुकूलता से ही धनवान, यशवान, पदवी वाला और सिद्धि वाला बनता है। कोई भी जीव या अजीव विना काल के विश्व काल मय है इसे सबसे प्रबल शक्तिशाली मानना पड़ेगा। यदि इने सबसे प्रबल नहीं माना तो इसकी नाराजगी में प्रलय और मरार का हश्य देखना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हो कि मरी वस्तु को दुनिया के सारे विद्वान् स्वीकार करन्ते।

ਹੀ ਭਾਗੁ ਰਾਖੀ ਕੇ ਬਾਬੀ ਪਸ਼ ਵਾਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋ ਜਾਂ
ਜਿਥੋਂ ਰੋਗੀ ਰਾਖੇ। ਅਦਿਦ ਕਾਂਧੀ ਵੱਡੇ ਹੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨ ਰਹਾ ਹੈ ਕਾਂਧੀ ਸੰਗਲੀ ਚੌਥੇ ਹੋਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਧੀ ਸਾਂਘਾਦ ਕਿ ਕਾਂਧੀ ਹੈ।
ਕਾਂਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

३५ इनाह दी उत्तरति है विष अमाझ का बाप बराम जैसा होना
दर्शक / उन्हें भी इनमें हाली खाइए। उत्तर का पुराणा
जी बिवाह है। और इस दूसरे घटना गवाता है उन दाम वा
हीना का साक्षण्य है तथा उमान और उगाने की धर्मियतिनिःशी भी अनु
दित भवन संभवन हानी आतिथि अमाझ उप वर योग्य बरा
होता है एवं उममे बरप वर होता है अमाझ वा इन घाला बरामा है।
ऐसी तात्त्विक भवन वर के योग्य वीर घावायेद नहीं है। योग्यों के गाँवमिस्त्र
उपासने की लकड़ना या वा लाल घबरायाभावी है। योग्यी वर्षा वा
सीमिनन काप भला उपत्याकारह है। इत्तानिए हर वांछी वसीय बादों
वा वपन वय (जरोल दृष्ट हो) बरते वा यह प्रकाशन दिया,

धर्माचार न हर पद हर जीति हर राज्य हर यज्ञविति हर यम
धोर हर गाह वीं ता यना के धर्माचल पद्म वा कहीं यूताना भ स्वीकार
नहीं किया । धर्माचल माध्य पद्म वा ही प्रथम लिया । तब अपने उपरेक्षण
पर धर्माचल हा सहटे हैं केविन सर्वोत्तम पूर्ण धनन क लिया सब वा
समन्वय करना धर्माचलव्यक्ति है । तभि हुम अपने ले लाति धोर धर्माचल
म रहना बायक करना और जीवन यापन करना आदृते हैं ने समाधय की
किया वीं हर वहन और हर प्रथमि म उतारन वा अपौग करना वहेता ।
गर्भ-जर्जर मा भव वा भवता है । धर्माचलर ए सब वीं जगह धर्माचल
वीं लाता है । असः विश्व म सभी प्राणियों वीं वाल एवं धर्माचलिति
सादि ही लियि स लगना वा वय लाने कर लिबहूना वहेता । सभी

अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन सब मिलकर श्रेयस्कर बन है। सबको मिलाने में काल, क्षेत्र, और परिस्थिति की तुलना रै पक्ष-विपक्ष को हटाकर सपक्ष को स्थिर कर सकते हैं। समन्वय का ही ठीक ढंग से जमाना, रखना, निवहना और वर्तना है। जो जहाँ लिए अनुकूल हो उसको उसी जगह स्थिर कर चलना समन्वय प्रयोग है। इससे हठाग्रह, दुराग्रह, विपवाद, भगड़ा, द्वेष, कलह व नाश होकर प्रेम और व्यवस्था का जन्म होता है।

प्रत्येक राष्ट्र, जाति, मानव और धर्म के भेद एक दूसरे की समझ से दूर होते हैं। समझने के लिए निकट आना पड़ता है। निकट आने पर हृष्टि भिन्नता को दूर करना पड़ता है। एक दूसरा एक दूसरे की वस्तु स्थिति का ज्ञान, उसकी हृष्टि, वस्तु स्थिति और पक्ष से समझ सकता है। जब यह प्रयोग करने में सफल होता है तो समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ वह भुकता है कुछ दूसरा भुकता है और आपस में मेल और प्रेम जम जाता है।

समन्वय की भूमिका का कार्य हृष्टि दोष को दूर करना है। विपक्ष को निकट से उसी की हृष्टि से देखना है। स्वपक्ष का हठाग्रह, दुराग्रह और प्रभुत्व को छोड़ना पड़ता है। अपना सो अच्छा यह पक्ष छोड़े बिना समन्वय सर्जना सम्भव नहीं। इस भूमिका का विस्तार करना सर्वदय मार्ग की ओर बढ़ना है अर्थात् सर्वदर्शी बनना है। जो सर्वदर्शी होता है वह समन्वयी होता है। इसीलिए सर्वज्ञ वीर ने हृष्टि विणालता को महत्व दिया है। सकुचित दायरा, सकुचित हृष्टि एक पक्षीय होती है एक पक्षीय हृष्टि अशाति का कारण है अत विस्तृत हृष्टि समन्वय की भूमिका है।

विस्तृत हृष्टि के प्राप्त होने पर विस्तृत ज्ञान को अन्वेषणा टोकी है जहा विस्तृत चथ है वहा मर्वज और मर्वदर्शीयना विष्यमान है। पूर्ण समन्वयी घृणा, द्वेष, ईर्षा और वातर ने दूर रहा दृष्टि विष्य

पत की घर की जाता ही जाम की नगरी की राष्ट्र की विदेशी एवं प्राय सम्पूरु गृहिणी जो हल करने का मक्का पक्ष्या और शुभ माम सम्बद्ध का है। समन्वय मानवत् और इत्यासुवारी है। सम्बद्ध सरव और वस्त्राय की भूमिका है। सम्बद्ध विश्व का वक्ता विष्णु और महात्मा है। सम्बद्ध सब देवों का देव और सब हृषियों का हृष्टा है। सम्बद्ध सद्गत भावाओं का दण्डित प्रशस्त समान है जो विश्व का गतिशाल करना हृषा गिरि का दाना है। अनेकान विद्वान एवं व्यवहार समन्वय है।

अपनी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन सब मिलकर थ्रेयस्कर बन जाते हैं। सबको मिलाने में काल, क्षेत्र, और परिस्थिति की तुलना से ही पक्ष-विपक्ष को हटाकर सपक्ष को स्थिर कर सकते हैं। समन्वय का इस्यु ही ठीक ढग से जमाना, रखना, निवहना और बर्तना है। जो जहा के लिए अनुकूल हो उसको उसी जगह स्थिर कर चलना समन्वय का प्रयोग है। इससे हठाग्रह, दुराग्रह, विपवाद, भगड़ा, द्वेष, कलह का नाश होकर प्रेम और व्यवस्था का जन्म होता है।

नाश होकर प्रेम और व्यवस्था का जन्म होता है। प्रत्येक राष्ट्र, जाति, मानव और धर्म के भेद एक दूसरे की समझ से दूर होते हैं। समझने के लिए निकट आना पड़ता है। निकट आने पर दृष्टि भिन्नता को दूर करना पड़ता है। एक दूसरा एक दूसरे की वस्तु स्थिति का ज्ञान, उसकी दृष्टि, वस्तु स्थिति और पक्ष से समझ सकता है। जब यह प्रयोग करने में सफल होता है तो समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ वह भुक्ता है कुछ दूसरा भुक्ता है और आपस में मेल और ब्रेम जम जाता है।

समन्वय की भूमिका का कार्य हप्टि दोष को दूर करना है। विपक्ष को निकट से उसी की हप्टि से देखना है। स्वपक्ष का हठाग्रह, दुराग्रह और प्रभुत्व को छोड़ना पड़ता है। अपना सो अच्छा यह पक्ष छोड़े बिना समन्वय सज्जना सम्भव नहीं। इस भूमिका का विस्तार करना सर्वोदय मार्ग की ओर बढ़ना है अर्थात् सर्वदर्शी बनना है। जो सर्वदर्शी होता है वह समन्वयी होता है। इसीलिए सर्वज्ञ वीर ने हप्टि विशालता को महत्व दिया है। सकुचिन दायग, मकुचित हप्टि एक पक्षीय होती है एक पक्षीय हप्टि ग्रनानि का कारण है अत विमृत हप्टि गमन्वय का भूमिका है।

विनृत हृषि के प्राप्त होने पर विनृत भाग की अवधियां होती हैं जहां विनृत चलते वहां सर्वेश और सर्वदर्शिका विभाग है। पूर्ण समन्वयी वृगा, देव, इर्षा और वक्ता ने दूर स्वयं विषय

जिस विषय राष्ट्रीय विषय प्रमाणी और विश्वव्यापी बन जाता है। विषय की अंत में समन्वय भवनी प्रणाले भूमिका भवता बरता है।

समन्वय का पथ सम्प्राप्ति वा प्रशस्ति राज माग है। जो सम्बद्धी की वह सम्प्राप्ति होगा जो सम्प्राप्ति होगा वह सम्बद्धी होता। ऐसे दो वाक्य वाक्य वरते सबसे यह व्याख्या रखा जाता है कि शब्द इस शब्द से उसे बाहर बिना वाक्य की पूर्ति हो जाय। वाक्य के निर्माण व सम्बद्ध वाक्यों की होता है। पथ में जहाँ गीत की हप्ति में इच्छा उधर उधर आय जाते हैं। पाका एवं रचना के नियमों को पानी में पढ़ रचना में वाक्य विश्वरूप होते हैं उसे शुश्तित करने के लिए शब्द किया जाता है। और शब्द वक्त भव्यक—भव्यते शब्द का या तन्त्रे का हृषि घटाता उत्तर है तब समन्वय बन जाता है। स + अनेक = समन्वय। सम्यक + हप्ति = सम्प्राप्ति। इस तरह उत्तरि का शब्द है या निर्माण शब्द है। इसी सरह जगत् की सरचना और सबस्त्रीय में विषय शरीर वा प्रवाह बहता रहता है। यहाँ व्यक्त जगत् है। उस जगत् की और व्यक्त के सभी कमों को सुव्यवस्थित करने भवनीते और व्यक्त के लिए अन्वय करना व्यवश्यक है। समन्वय बरना व्यवश्यक है। भानाविषय और भवनीत भड़ाही जाव और अबोव की जिया बनाते हैं को यानीन्य व्यवस्थित समझने और बनाने में समन्वय की बड़ी केयों गिता है।

यह को उत्तर की काला की बात है नशीरी की राज्य की विषय की एवं अन्य सम्पूर्ण गुरुत्पदों को इस बरने का सबना एच्छा और मुश्त माय भवनीत का है। समन्वय सामृत और लेपामारी है। समन्वय साय और व्यक्त की भूमिका है। समन्वय विषय का इत्ता विद्यु और शैक्षण है। समन्वय सब देवों का देव और भव हृषियों का हृष्टा है। समन्वय उद्देश घटावीर वा दिग्ज प्रवान भवाय है औ विषय को गतिमान बरता हुआ मिडि वा दाना है। उत्तरानु मिलान वा है।

समाजोत्कर्ष के दश धर्म

सर्वज्ञ महावीर ने आत्मोत्कर्त्ता के साधक अनुकूल परिस्थितियों के उत्पादक विश्व व्यवस्था के परिचायक दश धर्मों की देशना दी।

१. ग्राम धर्म—ग्राम की सुव्यवस्था हो। ग्रामीण जन मिल कर रोटी-रोजी, मकान, वस्त्रादि की समुचित व्यवस्था कर सत्त्वार्थ ग्रामी बने रहे, ऐसे धर्म का पालन करना ग्राम धर्म कहलाता है। ग्राम मात्रों की आवादी की छोटी वस्तो होती है जहा कई परिवार एक साथ मकान बनाकर रहते हैं। कृपि आदि कर्म करते हैं। उनमे भ्रतृत्व भाव, सहयोग वृत्ति, सदाचार, शिष्टाचार, अचौर्य, शील, त्याग और निभाव वृत्तियों का निवास होना आवश्यक है। ये वृत्तियां ही ग्राम धर्म के अग हैं। ग्रामवासी अपने चुनिन्दा पचों से ग्राम की सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था कराते हैं। सुख दुःख मे समान भाव से बर्तते हैं। ये सब ग्राम धर्म के अग हैं। इस धर्म से आत्म साधनों का भी उत्कर्ष होता है। ग्राम का प्रत्येक मानव, स्त्री, बाल-बच्चे ग्राम के और अपने-अपने समाज के उत्कर्ष के लिए जालाए जलाते हैं। ऐसे व्यायाम की व्यवस्थाएं करते हैं। व्यापार, कृषि, गृह उद्योग आदि की व्यवस्था करते हैं।

२. नगर धर्म—ग्रहरी वस्ती की व्यवस्था के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उन्हे पालना नगर धर्म कहलाता है। नगरपालिका के नियम, नगर विकास स्कायर के नियम, नगर रक्षा के नियम और आवागमन (यात्रा) तथा व्यापार आदि के नियमों को पालना नगर धर्म मे आनी है। जेप ग्राम धर्म के सभी नियम नगर धर्म मे सञ्चालित हैं ही। नगर मे वे नियम जो मानव कर्यालय मे नियम घरित हैं ही। पशुनृत्य-

३ राष्ट्र चनाना शहर की दुराने चलाना वस्त्रावृत्य कराना ये प्रमुख नगर घम से विपरीत है। सबकी व्यवस्था सबका पोषण और विनान विनारण समान स्थाय पर्ही नगर घम का मूल उद्देश्य है। नगर का नागरिक और आप के प्रामीण। नगर की उच्च शिक्षा तथा नगर की कठुनाति के प्रभाव से नागरिक प्रभने को सम्भव हैं और इन्होंने ही बगली हैं। मस्तिष्क के बल से प्रामीणों को बूढ़ कर भिन्न करने। उधोरों से प्रामीण। जे घन वा हरण वर्णे ये वाय नगर घम के विपरीत हैं।

४ राष्ट्र घम—आम एव नगरों से राष्ट्र का निर्माण होना है। राष्ट्र के नियम आम और नगरों को पालने आवश्यक हैं। आम की सीधा छट्टी प्रावाणी छोटी। नगर की सीमा बड़ी प्रावाणी बड़ी। इन दोनों की सीधा जसे अनेक आम नगरों के कायदान वी भूमिया जिस बड़ी हीमा में सीमित हों उसे राष्ट्र कहते हैं देश कहते हैं। विश्व के अनेक घट्टों की असर अलग व्यवस्था हित देश का निर्माण हुआ है। यह की मुरदा व्यवस्था आन्ति उन्नति और मुद्रिता के सिए जो नियम देश की लोकसभा बनाव उहैं पालना राष्ट्र घम कहलाता है। राष्ट्र घम से राष्ट्रीयता प्राप्ति है। राष्ट्र के अनेक प्राप्ति हानि है। उनकी व्यवस्था राष्ट्र की राजधानी से होती है। कर औरी करना दूर देश से औरी से मान साना ढाका ढालना अधिक घन सघृह करना गरीबों की घोषा दना रिक्वेन लेना घन के सोम में दुरावार प्रत्यावार और फिर बरना अएन देश की गोपनीयता जो दूसरे देशों में खेलना प्रादि हुए है राष्ट्र घम से विपरीत है। एक देश एक जिला एक बनल और गढ़ा का प्रधार राष्ट्र घम के प्रमुख भग है।

५ पालन घम—वह घम भी वहन है। जो अपनी आत्मा और पराय सामाजिक प्राणियों के लिये हित कर है ऐसे नियम आरण बरना घन घम बहुलाना है। घब घाम नगर और राष्ट्र घम का समुचित पालन होता है तभी घब घम का प्रधार मुक्तम है। घेय कमा दया आर-विभूति]

आदि व्रत हैं। समाज में परस्पर निवहने के लिए उपकारादि कृत्य और त्यागादि व्रत ग्रावश्यक है।

५. कुल धर्म—अपने कुल के आचार और नियमों का पालन करना कुलाचार या कुल धर्म कहनाता है। कुल का अर्थ मानव जाति के अनेक वर्ग में से एक वर्ग को कुल कहते हैं। उनके अपने-अपने नियम होते हैं। उनके पालन के बिना कुल का उत्कर्ष नहीं होता। पूर्वजों के नियम व्रत को यथानुरूप विकसित करना कुल धर्म का कार्य है। जैसे—क्षत्रिय कुल का धर्म प्राणों को त्याग कर भी देश की रक्षा करता।

६. गण धर्म—अनेक राष्ट्रों का सम्मिलित एक गण होता है। उसके द्वारा राष्ट्रों का सम्यक् सचालन होता है। ऐसे गण के धर्म को गण-धर्म कहते हैं। जो-जो नियम सभी राष्ट्र मिलकर गण हित निर्माण करते हैं। उसके सचालन कार्य में उन नियमों का पालना अत्यावश्यक है। गण-धर्म एक शासन की अपेक्षा—एक राजा के राज्य की अपेक्षा अधिक सुहृद सुशक्त सुव्यवस्थित एव सभी सम्मिलित राष्ट्रों के लिए कल्पणा कारी होता है। गण नियमों की पालना भी धर्म में आती है।

७. सध धर्म—अनेक गण राज्यों का मिलकर एक सध बनता है अथवा मानवों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं को समुचित रूप से बलाने के लिए सधों का निर्माण किया जाता है। जैसे—बाल विकास सध, छात्र सध, युवा सध, मज़दूर सध, साधु सध, व्यापार सध, उद्योग सध, सेवक सध, जैन सध आदि। गण-राज्यों के मिल कर बने सध के नियमों और अलग कार्यों, समाजों, धर्मों के बने सधों के नियमों का समुचित रूप से पालन करना; विपरीत आचरण नहीं करना, विपरीत प्रचार नहीं करना सध धर्म है। विश्व राष्ट्र सध और विश्व धर्म सध का निर्माण भी इसी सध धर्म में आता है।

८. सूत्र धर्म—प्रन्थ, यास्त्र, अव्य, देश्य एव स्पृष्य ज्ञान, दान दाता वस्तुएँ, उपकरण एव मानवों की सुरक्षा व्यवस्था एव प्रचार हित जो-जो नियम बनाये जाय उनकी पालना सूत्र धर्म कहलाता है।

२ शर्वित एवं—शर्वित यात्री की बनियों का मंत्रालय या
ग्रन्थालय है इसके प्रशासक समूहान्तरा यापार्य हाता। शर्वित
एवं शर्वित यात्री नामित ग्रन्थ व्यवस्था को जो निष्ठम् अनावृ
त रूप से उल्लेख करित रखते हैं । यात्रार और यात्रागार
को नाम भी शर्वित एवं व्यवस्था है याक्रोत्तर के नाम
शर्वित है ।

३ व्रतित्यर्थ एवं—व्रतित्यर्थ—जीव पुरुषके घम धर्मव
द्वारा दर्शक वे व्रतित्यर्थ हैं जिनमें प्रथम व्रतित्यर्थ इस
का व्याप्तिशील है उसकी घम वो भवा ही गई है । विश्व के सभी द्रव्यों
में व्रतित्यर्थ एवं व्रतित्यर्थ के प्रबर्तन में गहयोगी हातों से जीव के विना
इह एवं घम यानका है ।

४ व्रतित्यर्थीर व्रतित्यर्थीर भी बनाये हैं ।

५ व्रतित्यर्थीर—व्रतित्यर्थ एवं व्रतित्यर्थीर, व्रतित्यर्थीर भी
विश्व व्यवस्था है । व्रतित्यर्थ वासने का विवरणर व्यक्ति है ।

६ व्रतित्यर्थीर—व्रतित्यर्थ व्यवस्था नगर वासके नगर वैता व्रतित्यर्थ
एवं व्रतित्यर्थ है । नगर एवं कर व्यवस्था वासना है ।

७ व्रतित्यर्थीर—व्रतित्यर्थीर व्रतित्यर्थ व्रतित्यर्थीर भी व्रतित्यर्थीर
विश्व व्यवस्था है । विश्व व्रतित्यर्थीर की विश्वापि और एवं व्रतित्यर्थीर
विश्व व्रतित्यर्थीर के सरकार में जी वाती है उहैं व्रतित्यर्थीर
वर्णते हैं ।

८ व्रतित्यर्था व्रतित्यर्थीर—विश्वक या व्रतित्यर्थीर व्रतित्यर्था व्रतित्यर्थीर
वहलाता है । विश्व व्रतित्यर्थीर की विश्वापि और एवं व्रतित्यर्थीर विश्व
विश्व व्रतित्यर्थीर के सरकार में जी वाती है उहैं व्रतित्यर्था व्रतित्यर्थीर
वर्णते हैं ।

९ व्रतित्यर्थीर—सम्बन्ध वह या प्रवृत्तिरानुसार बनी वाही का
मुक्तिया व्रतित्यर्थीर वहलाता है । गुणवृत्त का घम वह में साधुदों के
वृत्त का प्रधान पुरुष भी व्रतित्यर्थीर है ।

आदि व्रत हैं। समाज में परस्पर निवहने के लिए उपकारादि कृत्य और त्यागादि व्रत आवश्यक हैं।

५. कुल धर्म—अपने कुल के आचार और नियमों का पालन करना कुलाचार या कुल धर्म कहलाता है। कुल का अर्थ मानव जाति के अनेक वर्ग में से एक वर्ग को कुल कहते हैं। उनके अपने-अपने नियम होते हैं। उनके पालन के बिना कुल का उत्कर्ष नहीं होता। पूर्वजों के नियम व्रत को यथानुरूप विफलित करना कुल धर्म का कार्य है। जैसे—क्षत्रिय कुल का धर्म प्राणों की त्याग कर भी देश की रक्षा करना।

६. गण धर्म—अनेक राष्ट्रों का सम्मिलित एक गण होता है। उसके द्वारा राष्ट्रों का सम्यक् सचालन होता है। ऐसे गण के धर्म को गण-धर्म कहते हैं। जो-जो नियम सभी राष्ट्र मिलकर गण हित निर्माण करते हैं। उसके सचालन कार्य में उन नियमों का पालना अत्यावश्यक है। गण-धर्म एक शासन की अपेक्षा—एक राजा के राज्य की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ सुशक्त सुव्यवस्थित एव सभी सम्मिलित राष्ट्रों के लिए कल्याण कारी होता है। गण नियमों की पालना भी धर्म में आती है।

७. संघ धर्म—अनेक गण राज्यों का मिलकर एक संघ बनता है अथवा मानवों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए संघों का निर्माण किया जाता है। जैसे—वाल विकास संघ, छात्र संघ, युवा संघ, मजदूर संघ, साधु संघ, व्यापार संघ, उद्योग संघ, सेवक संघ, जैन संघ आदि। गण-राज्यों के मिल कर बने संघ के नियमों और अलग कार्यों, समाजों, धर्मों के बने संघों के नियमों का समुचित रूप से पालन करना, विपरीत आचरण नहीं करना, विपरीत प्रचार नहीं करना संघ धर्म है। विश्व राष्ट्र संघ और विश्व धर्म संघ का निर्माण भी इसी संघ धर्म में आता है।

८. सूक्ष्म धर्म—ग्रन्थ, शास्त्र, व्यव्य, दृष्टि एव सूक्ष्मज्ञान, दान दाता वस्तुएँ, उपकरण एव मानवों की सुरक्षा व्यवस्था एव प्रचार हित जो-जो नियम बनाये जाय उनकी पालना सूक्ष्म धर्म कहलाता है।

६ चारित्र धर्म—चारित्र धर्म की वनियों का सरकार या इष्टगण और चारित्र धर्म के प्रचारक अनुगामी धाराय द्वारा भास्तिक थी। समाजिक तथा साधिक शानि व्यवस्था को जो ओ निष्पम बनाय जाने उनको धारना चारित्र धर्म है। धारगार और धरणगार इन की धारना भी चारित्र धर्म बहुताता है समाजोत्तम्य के लिए प्रदान की है।

७ अद्वितीय धर्म—५ चास्तिकाय—जीव पुण्यगत धर्म अधर्म और मात्रागत ये अस्तिकाय हैं लेकिन प्रसुत्व रूप में धर्मास्तिकाय इत्य जो विनिहीन है उसे ही धर्म की सना दी गई है। विश्व के सभी द्वायों और समाजन एवं पर्यायों के प्रवर्तन में सहयोगी होने से जीव के बिना धर्म यह धर्म पालना है।

८ साम स्थबीर—सरपञ्च याम मुलिया पठेत गमती और अपेक्षा कहलाता है। याम धर्म पालन का जिम्मेदार व्यक्ति है।

९ नगर स्थबीर—नेगराध्यक्ष नगर पानक नगर नेता आदि नाम से प्रस्तावन है। नगर धर्म का पवान वाला है।

१० राष्ट्र स्थबीर—राष्ट्रपति मङ्गाट राष्ट्राध्यक्ष आदि नामों से पुण्यरा जाता है। जिसे राष्ट्र की जनता चन कर इस पद पर विदाती है।

११ प्रशास्ता स्थबीर—शिक्षक या शमोंपैटा प्रशास्ता स्थबीर बहुताता है। विभिन्न प्रशास्त की शिक्षाए और धर्म शिखाए जिन जन धर्म नेतामों के सरकार में दी जानी है उन्हें प्रशास्ता स्थबीर कहते हैं।

१२ कुल स्थबीर—समाज वर्ग या परम्परानुसार वकी पार्टी का मुलिया कुल स्थबीर बहुताता है। युद्धकुल का धर्म पक्ष में साधुओं के कुल का प्रवान पुण्य भी कुल स्थबीर है।

६. गण स्थवीर—राष्ट्रो के समूह रूप संघ का नेता गण स्थवीर कहलाता है। धर्म के प्रचार करने वाले और पालने वाले साधुओं वे गण को स्थवीर गणी कहते हैं।

७. संघ स्थवीर—विश्व संघ का अध्यक्ष संघ स्थवीर कहलाता है। धर्म संघ का स्थवीर तीर्थकर या प्रवर्तक अथवा आचार्य कहलाता है। यो अलग-अलग संगठनों के अध्यक्ष भी संघ स्थवीर हैं।

८. जाति स्थवीर—भील, महाजन, मुसलमान, इसाई आदि जातियों के मुखियाओं को जाति स्थवीर कहते हैं। वृद्धात्मा को भी स्थवीर कहते हैं।

९. सूत्र स्थवीर—सूत्र-स्थवीर ज्ञान का धनी कहलाता है। वेदार्थी, सूत्रार्थी, वहश्वुत, केवली सूत्र-स्थवीर हैं। कालानुसार विशेष विद्वान् को भी सूत्र स्थवीर कहते हैं।

१०. पर्याय स्थवीर—जिसको जगत् तत्त्वों का सपूर्ण ज्ञान अपनी शरीर पर्याय में मस्तिष्क को मिल गया हो वह पर्याय स्थवीर है। वह यथा ज्ञान परिचर्या का अनुपालक भी होता है।

आत्मोत्कर्ष के दस धर्म

इन्हें भी आत्मा के उत्तरान के लिये आरणीय वा अत्यधि
क गुण हैं।

१. राम—सहित्याना का दूसरा नाम राम है। राम कोरस्य
प्रियर् इन बार पूर्ण का आभूषण है। कूर दुखल और आत्मायी
विरन उत्तरान होते हैं। जिसमें शोला है वही दामाचील वन सरना
है। इन्हीं द्वारा जिये गये उपसर्ग आविष्ट व्याप्ति उपाविष्ट सत्ताप
शान्ति आदि को आतिष्ठूबर दिना ही ए भाव के सहन करता रामा है।
जिसे जिरोधी आत्मायी और कूर प्रतिदूनी युद्धार्थी भी उसके परायित
होने पर आपको देखर बर को जात बरना भी रामा है। जाने आनंदाने
किसी को कठ सहाय आनि वहु चाने से जो अन्य जीवों को परित्याप
या आशाविशाल होता है उससे आत्म परबाहाप पूरक शमायापना
होना और उसकी आत्मा से पर जागृति हुर करना भी रामा है।
जिस तरह बहा और प्रथम घम है। आत्मिक उत्तरार्थ का प्रथम सोपान
रामा है। इसका विळार बहुत आगम ज्ञानों में वक्ता चाहिए। कोष
आत करना रामा का लक्षण है।

२. भारद्वा—मान के भूत से जो आत्मा अभिभूत नहीं होती वह
भारद्वा गुण सम्पन्न होनी है। नमना का दूसरा नाम भारद्वा है। जानवान
उत्तरान अनवान उत्तरान आर्द्ध प्राणी भी यदि अपने मन को भूत कर
नम बनते हैं तो वे भारद्वा आत्मा होते हैं।

३. भारवी—सारताना का दूसरा नाम भारवी है। यह कठ एवं

बोसेवाजी से दूर रहना आजंदता है। माया नामक कथाय को जीतने से यह धर्म आता है।

४ सत्य—यथार्थता को सत्य कहते हैं। यथार्थ बोलना और आचरण करना सत्य धर्म को बारण करना है। जैमा देवा, सुना और समझा उसको उभी रूप कहना और आचरना मत्त्य है। 'त सच्च भगव' सत्य स्वयं ईश्वर-ऐश्वर्यवान है। जहा सत्य है वहाँ विजय है। 'सत्यमेव जयते'। यह आत्मा का साश्वत धर्म है। प्रकट होने के बाद अनन्त काल तक स्थाई रहता है। आत्मानन्द एवं आत्म बल को प्राप्त करने का उत्तम आचरण सत्य है। एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते हैं, अनेक प्रपञ्च रचने पड़ते हैं। सत्य, स्वयं प्रकाश से चमकता है। उसमें प्रपञ्च का स्थान ही नहीं। सत्य, स्वयं अपने आप में पूर्ण होता है।

५. शौच—चौथे कथाय लोभ को त्यागना, पवित्र बनना है, लोभ पाप का बाप है। लोभ सब पापों का मूल है। लोभ से—परिग्रह वृत्ति से सभी दुर्गुण—सभी अधर्म स्थान पा जाते हैं। अतः पवित्रता रूपी शौच धर्म का बारण करने वाला आत्मा स्वयं शुद्ध-वुद्ध बन जाता है। समता—समानता एक ऐसा धर्म है जो सारे संसार में शाति और व्यवस्था की प्रतिष्ठा कराता है। हिंसा, भूष, चोरी, मिथुन, परिग्रह आदि दुर्गुणों को हरण कर समानता का व्यवहार करने वाला सर्वश्रेष्ठ धर्म शौच है।

६ संयम—शास्त्रों को त्याग सबर और निर्जरा में आत्मा को प्रतिष्ठित करना संयम कहलाता है। कर्म वधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उत्तम साधन संयम है। इन्द्रियों को विषय-विकारों से रोकना और यतना पूर्वक सभी शारीरिक, मानसिक और वाचिक कर्म करना संयम है। संयम पाप को रोकता है और नष्ट भी करता है। विवेक पूर्वक आचरण करना संयम है।

३ तर—‘स्वदनिधेयम्भवः’ इन्द्रा का निरोध करना तत्र है। एक ठां परहर आर्य और यात्रावन्नुर दिनव यादि तत्र हैं। पूर्व ऐसा है कि इन्होंने भी सप्त बरने का प्रयत्न लाल तत्र है। यात्रा के अन्त में इन्होंने लाला शाकुन तत्र है। मुकुलहन इसके प्राचरणे ते यात्रा शुद्धि रखता है।

४ तिथि प्रात्मा सावनों से अप्रत्यक्ष लक्षारना तथाग है। उन दो वौटना इन योग्य दशाओं का उपयोग नहीं करना परिषद् से अप्रत्यक्ष लक्षारना इन्हीं तिथियाँ हैं। जो भी भवने अपिकार में प्रहित साधन है उनमें विवरण कर देना भी लक्षाग है। तुराचार, दुष्प्रसन्न यादि का छोड़ना लक्षित है। यह समानदाद का सबसे बड़ा असास्त अम भाग है।

५ अदित्यन—सप्तपुण परिषद्दों को तथाग कर विरक्त बन जाना अदित्यन^१। यह यात्रा का सबसे बड़ा गुण अम है।

६० चहूचय—प्रात्मानुरूप प्राचरण करना और चहूं को शिख करन का आग चहूचय है। सप्तपुण मिष्टनचर्चर्या का तथाग करना चहूचय है।

लेश्या

आत्मिक उत्कर्ष के नाप तौल के अनन्त नापदड होते हैं उन्हें उन्हें लेश्या और गुणस्थान जैनागमो में वीर की सर्वज्ञता को प्रकट करा में विशेष स्थान रखते हैं। कपायोदय अनुरजित योग प्रवृत्ति को लेश्य कहते हैं।

लेश्या के दो भेद हैं—द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्य कर्म निष्पन्द—वध्यमान कर्म प्रवाह रूप है और भाव लेश्या—आत्मा के परिणाम विशेष हैं, जो सक्लेश और योग से बनते हैं। सक्लेश के तीव्र तान्त्रतर, तीव्रतम, मद, मदतर मदतम, आदि असंख्य भेद हैं। इन सबको उदाहरणों से इस तरह समझाये गये हैं। वे योग प्रवृत्ति के भाव निम्न प्रकार से प्रकट किये गये हैं। लेश्या के छँ भेद होने से छँ पुरुषों के काल्पनिक विचारों द्वारा उनको उदाहरित किया जाता है। उदाहरण—छँ पुरुष आम के फल खाने की भावना से जगल में जा रहे थे। छँ हो ने आम वृक्ष देखा और इस प्रकार अपने-अपने भाव दर्शाने लगे।

प्रथम—(कृपण लेश्या वाला) देसो, यह आम वृक्ष है। इसे मूल से काट दें और बाद में तमाम माम फलों को तृप्ति से खावें।

दूसरा—(नील लेश्या वाला) मारे आम वृक्ष को क्यों काटना? डाली को ही काट लें और उस पर लगे फलों से तृप्ति कर लें।

तीसरा—(कापोत लेश्या वाला) बढ़ी-बढ़ी डालों को क्यों काटे? छोटी-छोटी ठहनिया काट लें और तृप्ति कर लें।

[वीर-विभूति]

ही—जिस दूसरा वासा) वनों के गुणों की ही लेट में ही
प्रकाश है। इह व इनके वारप्रे जो वसा वास है उसमें वा

ही दृष्टि।

प्राची—(“वेगवा वासा) वनों के गुणों की वनों को है ?
उत्तर—इस ही लेट पर दृष्टि वा वसी का हित है।

प्राची—(दूसरा वासा) भार्द ! यार गव लोग इनका वाप
“व इन वनों का है ही ? वनों जीवे एवं दृष्टि वनों के ही वनों
विवरणे।

प्राची—सिर्फ इन वनों के गुणों का यही उत्तम वापन है।
विवरण वीरों के गुणों का यही वापन है।

(1) विनम्रे कूटना भयभरता एवं वीरों वायरवों की प्रवति वे
“व इन है वे हृष्ण वेष्टी जीव होते हैं। यारे रग के कम पुरान
एवं संत्यूष भाव हृष्ण लायी जीवों के होते हैं।

(2) विनम्र लीले रग के कम पुरान एवं ईर्ष्या भसहवीतता
एवं और निवरतता यादि दुगाए होते हैं वे नील लेखा वाले
हैं हैं।

(3) विनम्र बद्धता के गोले के समान या वारे (लाल काला
पिंगड़ी) कम पुरान होते हैं एवं विनम्रे और भावने जे वक्ता
होते हैं नातिवरता होती है और इन्होंने भी कट्ट देने की वति होती
है व वर्षीय लेखायी जीव हैं।

(4) विनम्र लीले जी घोब के समान लाल बल के कम पुरान
होते हैं और नक्कास भाव यथि और छटा भावि गुणों की आविष होती
है जे तेजावरतायी होते हैं।

(5) विनम्रे हृष्टी के समान लीले रग के कम पुरान भावद होते
हैं और जीवादि व्याव वद एवं जाते हैं। विनम्र गाँठ एवं भाव
शोरविभूति।

मयम् युक्त होता है जिसेन्द्रिय बन जाता है, ऐसे परिणाम वाले पर्याप्त लेश्यायी जीव होते हैं।

(६) जिनमें आतं रीढ़ ध्यान नष्ट होकर धर्म शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। वीतारण भाव की अनुकूलता होती है और सकेद वर्ण के कर्म पुद्गलों का निष्पद होता है, वे आत्माएँ शुक्ल लेश्यायी होती हैं।

लेश्या का भौतिक विज्ञान की हड्डि से पूर्ण ज्ञान मिलता है। आज के मनोगत भावों के पुद्गल परिवर्तनों का फोटो खीचना सहज हो गया है। जैसे परिणाम वैसे कर्म पुद्गलों का निष्पन्न हो जाता है। शात, निवेद भावों को बतलाने वाले शुभ्रवर्णी पुद्गलों का दर्शन आप शरीर के मनोगत भावों के फोटोज से कर सकते हैं। मलीनता, कूरता आदि भावों की उत्पत्ति से वैसे ही आत्मिक कर्म पुद्गल निष्पन्न बन जाते हैं और फोटो भी वैसे ही काले रंग के आते हैं।

कर्मों की परिज्ञा पानी में पड़े हुए रंगों के उदाहरणों से भी की जाती है। पानी स्वच्छ होता है लेकिन जैसा-जैसा रंग डालते हैं वैसा ही पानी बन जाता है। उसी पानी में इवेत कपड़ा डालने पर वैसा ही रंग वाला बन जाता है। उसी तरह आत्मिक परिणामों से उत्पन्न स्थिति से चारों तरफ गिरे हुए पुद्गल अरण्युओं-कार्मणवर्णणाओं के पुद्गल आत्मा से ग्राकर चिपक जाते हैं और उसी तरह की आत्मा बन जाती है। इस तरह मलीन बनी हुई आत्मा से सबर और निर्जरा स्तर आचरण साधुन से मलीनता दूर की जाकर शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया जाता है। मलीनता और शुद्धता की स्थिति की तरतमता को बतलाने वाली प्रक्रिया लेश्या है।

गुणस्थान

वस्त्रा के ही समान हमरी भास्त्रा की उत्तम की भूमिका का परिचय बराने वाली पद्धति गुणस्थान है। गुणों के स्वतंत्र की तरतम मानवापन्न भ्रवरण को गुणस्थान कहते हैं। यदि पद्धति भी विजान के अनुकूल है। भास्त्रा एवं स्वतंत्र तत्त्व है। द्वच्ये रूप से भी स्वतंत्र है। चतुना उसका स्वाभाविक लक्षण है। जब तक भास्त्रा शुद्ध बुद्ध नहो चर्चता ज्ञावरण के परिभाविक वा का प्रयाग उसके निए अनुकूल है। सिद्धास्त्रा और जीवास्त्रा गुणों की हालिंग से समान हैं लेकिन वभाविक गुणों के समग्र से चतुना गुण पर आवरण भा जात हैं अने वे आवरण कम जय हानि का रखा जन्म भरणाति पर्यायों में दबे रहते हैं। जहा जन्म भरणाति प्रक्रिया चान्दू है वहाँ जीव ज्ञान का प्रयाग बोधनीय है। इसमें प्राणाति में जीव है वह जीव है जन्म शालाति का अनुपलब्धि है वह भास्त्रा है। लेकिन भास्त्रा जीवन में अनुभव होती है और सकार में ऐसी भास्त्रामा को जीवास्त्रा नहोत है और शुद्धता को परभास्त्रा कहत है। न दानों के बाच मध्यिक विकास भूमिका है व गुणस्थान बहुताती है।

एस भूमिक विकास के १५ गुणस्थान हैं। उनका नाम और मानाय विवरण निम्न प्रकार है —

प्रथम भूमिका पित्त्यात्म गुणस्थान की है यदि जीवास्त्रा का मध्यम भौतिक आवरण वासी प्रथम विकास भूमिका है। इसमें जीवास्त्रा कितना ही भौतिक अक्तिपारी वया न हो भास्त्रात्म की उम्रको नहीं व बहावर होता है। जूँ कि दण्ड मो॒ और चारिय भाद॑ का उच्च एता।

है। मोह एक तरह का नशा है जो आत्मा की सही स्थिति का दोष भी नहीं होने देता। इस भूमि से वहिरात्म भाव या मिथ्यात्व होता है। वह गलत मान्यता से सही मार्ग को पा नहीं सकता। जैसे दिग्भ्रम वाला मानव पूर्व की ओर जाना चाहते हुए भी दिशा ज्ञान नहीं होने से पश्चिम की ओर चला जाता है इसी तरह जीव मोह जन्य मिथ्या-भूठा ज्ञान से आत्मिक विकास को पा नहीं सकता लेकिन इस भूमिका में सभी जीव एक जैसे नहीं होते। कुछ दर्शन मोह का नाश करने के लिये अपने तीक्ष्ण बल का प्रयोग करते हैं। ग्रन्थि भेद करने से सफल हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप नदी पाषाणवत् धीरे-धीरे थपेड़े खाता हुआ (सासार के सुख-दुःख, ज्ञान अज्ञान आदि अवस्थाओं में गुजरता हुआ) तीव्रतम मिथ्या-दर्शनावरण कुछ शिथिल होने से अनुभव होने लगता है। वीर्योल्लास की मात्रा बढ़ती है।

इस विकसित आत्मा के परिणामजन्य स्थिति को जो अज्ञान पूर्वक दुख सबेदना जनित अति अल्प शुद्धि का कारण है उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। दुर्भेद मोह की गाठ को तोड़ने योग्य शक्ति संपादन कर लेने के बाद ग्रन्थि भेद करने की स्थिति प्राप्त होती है उसे अपूर्व करण कहते हैं। इस स्थिति के प्राप्त होने के बाद दर्शन मोह पर जीवात्मा अवश्य विजय प्राप्त करता है और ऐसी आत्मशुद्धि हो जाती है जिससे बापस आत्मा मिथ्यात्व की चरम सीमा की ओर नहीं बढ़ सकता। अतः ऐसी आत्म स्वरूप जानने की निश्चित स्थिति को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसी स्थिति को ग्रन्तरात्म भाव भी कहते हैं।

इससे विकास की ओर बढ़ता हुआ जीवात्मा सम्यग्दर्शन नामक चतुर्थ गुणस्थान भूमिका को प्राप्त कर लेता है। इसमें यथार्थ हटिं-स्वात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसे सम्यक्त्व नाम भी दिया है। आत्म दोष होने पर आत्मा अल्प विरति या साधारण त्याग भाव में रमता है वह आत्मा की पाचवीं देश विरति गुणस्थान भूमिका है। इसके बाद सर्व विरत बन कर छठवें सर्व विरति गुणस्थान भूमिका को

‘जे रहा है। मध्यप्रदेशस्थिति के मनव विनाय के भागवा से शासरों द्वारा त्याग वर ‘मध्यप्रदेशसंघत नामक साक्षरें गुणस्थान की दृष्टि से जात बरता है लेकिन विन वति द्विते नहीं होने से एवं उन्हें गुणस्थान में जीव वारचार आता आता रहता है। एवं ‘ए मध्यप्रदेश उन्नत भुग्य परन्तु घोर खीचता है तो दूसरी तरफ इन्हें दूड़ वासनाएँ भी अपनी घोर खीचती हैं। इस खीचतानी द्वारा शक्ति के पार बरने के बाद प्रबल शक्ति से भोग्नीय दशा के राह ही विनियोग द्वारा बरता है उस भाठवा द्वारा दृष्टिनाम बहुत है।

इस प्राच्यवें गुणस्थान में घोपशमिक और धार्यिक भाव ज्याद दो भावर की विभास अणियो भारम्भ होनी है। जो जीवात्माएँ माह की महिनियों से दवा देते हैं या भान्त कर देते हैं वे उपजाम अणी की घोर बदलते हैं और जो जीवात्माएँ भोग्नीय कम की प्रहृतियों से नष्ट भरते जाते हैं वे धार्यिक अणी की घोर बदलते हैं।

पाण्ड्या गुणस्थानवर्ती जीव नयोपशम सम्यक्कर्त्ता होता है। एक ही गुणस्थानवर्ती जीव दो प्रकार की शक्ति बाने होते हैं। एक प्रबल ज्याद और एक उपजाम। जैसे याम पर रुद्र का जम जाना और वानासुर म याग का प्रकट हो जाना। याठवें गुणस्थान से १०वें १०वें और ११वें गुणस्थान में दोनों प्रकार के जीवात्माएँ होते हैं। उपजाम अणी वाले ११वें गुणस्थान में भोग्नीय कम की प्रबतियों के बापस उदय हो जाने से नीच गिरते हुए जीव और उत्तम तीक्ष्णे और दूसरे म या वहते हैं। यस्त में मिथ्यात्व की प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी भी अजिल व ३४ पक्षियों होते हैं। सशक्त पुरुष हिम्मत वरके अड़ना है लेकिन ११वें से पैर फिसफने पर सभल नहीं पाता और पृथ्वी पर या विरहता है।

तीक्ष्ण गुणस्थान सम्यक्कर्त्ता और मिथ्यात्व के विवरण से होता है एगी लिखित अवस्था क्रियाव नियम भ्रसभव है। उपदेश सम्यक्कर्त्ता और

चारित्र मोह वाला पतित अवस्था में इसी स्थिति को पाता है और मिथ्यात्व से ऊपर सम्यक्त्व की ओर बढ़ते हुए भी इस स्थिति को पाता है। वमनोपरात शरीर व जीभ के स्वाद की जो स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव की होती है। इसे सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। खालिस स्वादन होता है अनुभव रहित ऐसी स्थिति अत्यन्त सूक्ष्म काल तक रहती है।

नववे दसवे में उपशात और क्षायिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। दसवे से बारहवें गुणस्थान में क्षायिक (क्षपक श्रेणी वाले) पहुंच जाते हैं और मोहनीय कर्म का नाश कर आत्मिक शुद्धि कर लेते हैं। जब प्रधान सेनापति के नाश होने पर धातिक कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस समय आत्मा १३वें गुणस्थान में पहुंच जाती है। यह वीतराग दशा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म के नाश से प्राप्त होती है। मोहनीय कर्म १२वें गुणस्थान में नष्ट हो चुका होना है उसके बाद अनन्त सुखमय स्थिति में रहते हुए दग्ध रज्जू की तरह शुक्ल ध्यान रूपी पवन से अधाती कर्म—वेदनीय, आयु, नाम और गौत्र को नष्ट कर शरीर को छोड़ कर ब्रह्ममय स्थिति को प्राप्त करते ही परमगति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा की यही शारीरिक वघन की अतिम विकसित स्थिति १४वा गुणस्थानवर्ती कहलाती है। इस गुणस्थान में जीवात्मा अत्यल्प समय रह कर मोक्ष में चला जाता है। परमात्मा बन जाता है। १४ गुणस्थानों का वर्णकरण कर तीन विभाग भी किये जा सकते हैं। वहिरात्म भाव, अन्तरात्म भाव और परमात्म भाव। पहले से तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव वहिरात्म भावी होता है और चौथे से १२वें गुणस्थानवर्ती आत्मा अन्तरात्म भावी होती है। १३वा और १४वा गुणस्थान वाला आत्मा परमात्म भावी होता है।

ये गुणस्थान की १४ विकाम भूमिकाएं स्थूल रूप से की गई हैं। मूक्षम रूप से तीन होती हैं और बहुत रूप से अनन्त है। मर्वंज महावीर

वे भावरए गुम्बाजों को पूर्णांत्र और परमारमा बनाने के लिये मुगम
इस दली प्रकार प्रशंसन दिये हैं।

इसी तरह पाण्डित्यास्थान विवारणा की उत्तम परिपाठी और
दलि उत्त्व चिन्तन और समझ को एह उत्तम प्रणाली है। इसका
दिन यहाँ इस्त्रों में आता है।

भृत्यास्थान से परमारमा बनना यह प्रवेश सनी और असनी
शांति का लक्ष्य रहता है उसी सम्बन्ध की पूर्ति में सम्बन्धन सम्बन्धन
और सम्बन्धचारित्र का परमावश्यकता है इसका सम्भव सभीवरण ज्ञान
और किया क्य सभी किया यथा है। इस मोटा माग की ओर बढ़ने के
द्विनियोगि और निवाति प्रणाली और आगार तथा अद्विसा सम्बन्ध
और तप तथा बारह भावना साधारण ज्ञान और तर्हप पालन होना
साधनवर है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति —

इस जगत् म प्रवृत्ति और निवाति का बड़ा विवाद चलता था रहा
है। यह घम निवाति प्रधान है और आह्वाण घम प्रवृत्ति प्रधान है।
अद्विसा-द्विसा से निवाति है और दया प्रवृत्ति है। गहृण घम को सारे
विरक्त प्रवृत्तिमय मानकर हेय मानते हैं आरम्भोत्तर्यां में बाधक माह का
उद्देश्य और अनन्त संसार को बनाकर भव भ्रमण कराने वाला
मानते हैं।

वास्तव में यह व्याख्या सबज्ज महावीर की नहीं है। सत्कायों म
प्रवृत्ति और असत्कायों से निवाति यही साधारण और इष्ट विवरण
अनन्त क सामने रखा जाना चाहिए। मन्त्राय वे हैं जो धार्मा के विवाद
में अनन्त ज्ञान दशन शुल्क और कीय को प्राप्त कराने में साधक हैं,
और असत्काय के हैं जो इनसे विवरीन अनन्त संसार को बड़ते हैं।
दूसरा तरीका जो ओराहमा अपने साथ धाय का मुलां व्यवहार चाहता
है वहाँ ही दूसरों के साथ अद्वार रहे वह भी मन्त्राये हैं।

एकान्त निवृति साधक के लिए अनुकूल नहीं और एकान्त प्रवृत्ति साधक के लिये बाधक नहीं। जहा ज़रूरत हो साधनावस्था में प्रवृत्ति को प्रधान बनाले और निवृत्ति को गौण मान ले। जहा जहा विकास में निवृत्ति की प्रधानता की ज़रूरत हो, वहा उसको मुख्य स्थान दे दे और प्रवृत्ति को गौण बनाले। प्राय प्रवृत्ति को कर्म काण्डी लोग अधिक महत्व देते हैं और कर्म काण्ड धर्म के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थिति वाला हो सकता है। एकान्त स्थिति को तोड़ कर यथार्थ और अनेकान्त साधक की साधना के अनुकूल स्थिति पर चलना ही प्रवृत्ति-निवृत्ति का बोधक बन सकता है।

मुमुक्षजन संयम में, तप में और साधना के अन्य तरीकों में प्रवृत्त होता हुआ विरत होता है और आस्तव या वन्ध हेतु कार्यं मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, योग और प्रमाद से निवृत होता हुआ भी विरत होता है। इस तरह दोनों मार्गों का ध्येय एक ही होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति परस्पर साधक बन जाती है।

ब्रह्मगार और आगार धर्म

इस एवं गायु के प्रकार के भेद सारी वानव जाति के हैं। इन का अनशनी और विरुद्ध एवं दो भेद भी हिंसे कात हैं। आगार और माहूदति यमी भी बहुत हैं। ग्रन्थाद्वयी और वहावती भी बहुते हैं। इनी प्रकार के वानव मानवियों के यमी को दीनी प्रकार के यम भृते हैं।

चबूत्र वहावीर भे खोटे स एहुन रथान प्रत्योक्ष्यान वरने वाले वहा श्वेताद्वयी बहा है। ग्रन्थाद्वयी और महाद्वयी के रथाए के छह भेद हैं।

इन नदीं वराठ नहीं और ग्रन्थाद्वयी नहीं यन्ते वचन मधीर दीया ये। इन ताज वराठ और तीन योगी स पूरे छह भागे यन्ते हैं। छह भागी ये मे इसी भी प्रकार के वचन का विवरण भी नम्बर के भाग से ग्रन्थस्थी श्वीकरण कर सकता है। लेकिन छहवा भोगा महाद्वयी का वासन वरना धारायक है। ग्रन्थ यम के नियमा स यह नियम सर्वो परि है। ग्रन्थ वय में रहना हुआ भी साधक छहवे भग से सापु महाद्वयी बन सकता है। केवल और यम भिन्न भिन्न चम्पुए हैं। इन भिन्न वरना वह दर निर्भर नहीं शपिलु धारण वनि पर निर्भर है। तीन वराठ तीन योग का रथाद्वयी धरवा तीन वराठ ताज योग का तीनी ग्रन्थाद्वयी विवरण धारायाद्वय यमी ग्रन्थाद्वया है। प्रदेश रथान ग्रन्थाद्वय कह जाता है लेकिन यह प्रदेश रथान ग्रन्थाद्वय का पूर्व तर का ही सकता है। दो वराठ तीन योग या तीन वराठ दो योग याता जाता है।

ग्रन्थाद्वयी पुराणया योग और वाज होता है यद्य प्रोई धारायक नहीं है। एह एह ग्रन्थ एह एह गायु में भी उल्लम होता है। ये ग्रन्थ और विमुति ।

से कम ४८ मिनट की मानी जाती है। द्रव्य सामायिक करने में एकात्म स्थान, शरीर से वस्त्र दूर करना और सामाइक व्रत के उपयुक्त साधनों को ग्रहण करना मात्र है। जिससे बाह्य तौर पर पहिचान सकते हैं कि अमुक आदमी सामायिक व्रत में है, वही द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक आत्मा की साधना का प्रमुख लक्ष्य है। चेतन प्राप्ति के लिए समता भाव को जागृत करना प्रमुख घ्येय है। ध्यान, मीन, स्वाध्याय, चिन्तना, पृच्छनादि कृत्य इसके साधन हैं।

ऐसी सामायिक दो प्रकार की होती है। देशब्रती श्रावक की और सर्व व्रती साधु की। देशब्रती श्रावक की सामाइके एक क्षण से लगा अमुक समय तक निर्धारित होती है। समय निकाल कर गृहस्थ जीवन में आत्म साधना की जो प्रक्रिया की जाती है वह स्वल्पकालीन होती है लेकिन महाव्रती की सामाइक जीवन भर की होती है। इस तरह सामायिक-व्रत लेने में भी प्रत्याख्यान में भग श्रावक के लिए स्वीकार्य है। एक करण योग से लेकर एक करण तीन योग या तीन करण तक मात्र है। ४६वा भग तीन करण तीन योग का प्रतिमाधारी ऊंचे श्रावक और साधु व्रती का है।

इसी तरह सबर-आस्त्र का त्याग का त्याग कहलाता है। श्रावक और साधु दोनों सबर का आश्रय लेते हैं। पात्र आस्त्र विषय, कपाय प्रमाद, अशुभ योग, अव्रत को ४८ भग से त्याग करना श्रावक का सबर कहलाता है। वह अपेक्षित समय तक के लिए होता है। इसे दया और पौध भी कहते हैं। आहार करके सबर की आराधना करना या दशवे व्रत की आराधना करना दया या आहार पौध कहलाता है। इसी तरह सम्पूर्णतया आहार का त्याग, आस्त्रों का त्याग, शरीर और भूमन प्रक्रियाओं का त्याग, जवाहरात व सुवर्ण आदि ग्रहण का त्याग करना प्रतिपूर्ण पौध में आता है यह भी ४८ भग तक का होता है। और उपवास व्रत ३६ घण्टे का होता है। बढ़ते रहने पर कई दिनों का भी

ही बहता है। इसमें धाय प्रक्रिया साम्बाचार की भी जाती है। अद्वा शंभा छें धावक और सभी सामुद्रो का है। धावक लोग पौष्टि सामा विक और सबर क्रियादो ने लिए उपासना गृह भी बनाते हैं उसे पौष्टि याता रहते हैं। सामूहिक पौष्टि सामायिक एवं सबर क्रियाए भी यी जाती हैं वे निजी पौष्टिकामा मेरो धमशाला-जिसे बतमान म रखन उपास्थित एवं पचायती नोहरा भी रहत है। कहीं कहीं सामा विक भर्न एवं उपासनागृह भी बनाये जाते हैं। जहा सामूहिक प्राय गैर सामायिक आदि द्रुतों की उपासना तथा धर्म के व्याख्यान बगरह होते हैं। धावक की पट्टिचान के लिए प्रणाम सवेग निवेद पनुचमा और ग्राम्य यांच गुण भाववयक है। धन सामायिक आदि क्रिया के पालने मेरे इन गुणों की बुद्धि की तरफ लक्ष्य होना ही चाहिये।

एड्ड कर्मादान धावक के लिए बजनीय कम है। जगत् दो यता फर दोल से प्रादि का ध्यापार बरना जगत् कटान का व्यवसाय बरना वेश्यादृति द्वारा भरनी धाजीविका चलाना जीवों की हत्या हो ऐसे बहे कल बारकाने प्रादि मेरे उद्घोग बरना साताव आदि गुणाने का धाया बरना प्रादि १५ धघ बजनीय हैं।

शतिदिन जहाँ तक बत सुने रात और निवे दो सामायिक प्रति बरलु दोनों समय करना पौष्टि जैसे इषाग विद्य हों वसे और प्रतिमा यारण बरने का काय जीवन भर रखता है। एस ही साम्बाचार जीवन व समान धर्म समय तक सलेषणामय परिन बरलु प्राप्त बरने तक पालन बरना प्रायायर है। मृत्यु के समय इस लोक मेरु पाने की इच्छा परलोक मेरु सुनी होने की इच्छा जीत की इच्छा बरन की इच्छा और भोगोनभोग प्राप्त बरने के लिए निदान की इच्छा बरना परित बरलु के लिलाक है। आदर और साधु इन दोनों धर्मियों को ल्याग बर धरमान भी बहुत बर एक स्थिर बहीर बन बनत स धरमान धाव मेरलु बरने के परिन बरलु की इच्छा होनी है। बरत समय धार्मोन्याम का हाता धरमावरन है। जैसे जीवन बनत

को छोड़ कर नये वस्त्र के घारण में उल्लास होता है वैसे ही शरीर त्याग में मरणासन्न आत्मोल्लास का अनुभव कर प्राणों का उत्सर्जन करे। यह अन्तिम शरीर त्याग के समय की प्रक्रिया है। इसे समाधि मरण क्रिया भी कहते हैं। सम्पूर्ण आत्मवो का त्याग कर दिया जाता है और तप रूपी ईंधन से आत्मा के कर्म पुद्गलों को जलाने के लिए प्रायशिच्छत रूपी प्रेरणामय हवा से समाधि मरण की ओर अग्रसर होना आनन्दानुभूति का प्रबल प्रयोग है। साधु और गृहस्थ को, जिसे वीर शासन में श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी रूप चतुर्तीय कहते हैं को बारह भावनाओं को भाना परमावश्यक है। आत्मा को आत्मिक प्रशस्त गुणों को प्रकट करने, निर्भय बनने, एकाकी साधना करने और उत्तम आचार में दृढ़ रहने के लिए इन भावनाओं को भाना परमावश्यक है। अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आत्मव, सवर, निर्जरा, लोक, धर्म और वौघि दुर्लभ ये बारह भावनाएँ हैं जिनका विशद वर्णन ग्रन्थों में है।

श्रावक के लिए इक्कीस गुणों को घारण करना एवं तीन मनोरथ चिन्तवना परमावश्यक है। दान देने का कार्य भी श्रावक के लिए प्रधान माना गया है। यो साधुओं के लिए भी दान का मार्ग है लेकिन श्रावक परिग्रही होता है, साधु अपरिग्रही होता है दोनों के दानों में अन्तर अवश्य है। साधु सयमी और असयमी को ज्ञान और अभय दान दे सकता है लेकिन अन्न वस्त्रादि दान अपने अनुसार आचार पालक को ही कर सकता है।

मोक्ष के चार मार्ग दान, शील, तप और भाव भी हैं। आत्मोत्कर्ष के ये चार परिचर्याएँ धारणीय एवं करणीय हैं। “अनुग्रहार्थ स्वस्याति-सर्गोदानम्”। दूसरो पर करणा पैदा होने पर अथवा दूसरे के उपकारार्थ अपनी ग्रहित वस्तु या उसके अधिकार को त्याग करना दान है। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, विद्या दान, चारित्र दान एवं अभय दान आदि अनेक भेद हैं। ग्रहित वस्तु का त्याग करने से आत्मा

वे प्राण द युए का प्राप्ति होती है। अब जीवा जो प्राण दान देना
प्रियर्थन देना और वनदान देना और पान किया का दान देना सब अच्छ
रह है। शिष्टाचार सदाचार मय बनन बाह्याभ्यतर तपशाधन और
हच भवों में मरण कियाए चेतन युए की प्राप्ति मे परम
सच्छ है।

इसी लोक प्रहिसा सब्यम और तप य तीन माग भी मोक्ष के बताय
है। 'सम्यग्यशन नान चारिशालि मोक्ष माग भी उन्मेलनीय है।
वे सभी कियाए गहर्षण और साधु दोनों को पादरणीय है।

सबज्ञ महावीर की भाषा मे—महावतो वे शब्दों की व्याख्या।
एसी मुन्द्र दी है—

१ प्राणातिपात्र प्राज्ञप्रयोपशम् हिसा—जीव कभी मरता
नहीं लक्षित उसके प्राणों से युक्त होने से प्राणी कहलाता है
विन प्राणों म से सब या एक वा भी अनियात करना या प्राणों का
मारण करना हिसा है। चू कि इस त्रिया से प्राणी को दुख का अनुभव
होता है। दुख का अनुभव पाप का एव हिसा का बारण है।

२ प्रसरभिक्षान मवत्पम्—ददार्थ से विचरीत बोलना भृड है।
ददार्थ को दिखाना भृड है।

३ अदत्तादान लेपम्—दिना दिये या बिना घरि बस्तु को
बना चोरी है।

४ अथवामहात्मा—दिव्य सबन करना अच्छा है।

५ अनुरूपी वरिष्ठह—जीव और अजीव तत्त्वों या जल जेतुन
अनुरूपी ये अदत्ता रखना वरिष्ठ है। अनन्त के ददार्थ एकी किसी के
होने नहीं है लेकिन हमहे अविकार ये लेकर अनुरूपा रखना वरिष्ठ है।

प्रकीर्ण विषयः

अतीत की दृष्टि से वर्तमान का संतुलन

जगत् और ईश्वर

जगत् अर्थात् चराचर प्राणीभय मसार और ईश्वर से मतलब एक सर्व शक्तिमान ऐश्वर्येशील (सपूर्ण ससार ही जिसका ऐश्वर्य) महान् या परम पुरुष से लिया जाता है।

आज का विश्व अनन्त ब्रह्माण्डमय है। उसका अस्तित्व कौसे आपा और उसका संचालन कौन करता है? ये प्रश्न सृष्टि के प्रारम्भ से अन्वेषित हो रहे हैं। जैसे वर्तन, कुर्सी, मकान आदि का रचयिता कोई है उसी तरह जगत् की सरचना करने वाला और सचालन करने वाला ही निश्चित रूप से है। यह तर्क अवश्यभावी है। वेदान्ती सारी सृष्टि का निर्माता ईश्वर और जीवात्मा को दुख सुख एवं भले बुरे का फल देने वाला ईश्वर तथा ससार के इस सारे परिक्रम को चलाने वाला ईश्वर है, वही अद्वश्य शक्ति है ऐसा स्वोकार करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि “न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभो। न कर्म फलं सधोग स्वाभावस्तु प्रवर्तते” ॥गीता॥। ससार का सर्जन करने वाला मा कर्म का फल देने वाला ईश्वर नहीं है यह तो स्वभाव में ही प्रवृत्त है।

संसार के मुस्लिम, किश्चियन, अथवा अन्य सभी सम्प्रदाय (मजहब) वाले एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं और भले बुरे फलों का दाता तथा प्रार्थना से पाप दूर करने वाला मानते हैं। ऐसी भ्यति में मर्यज वीर की अतीत की मान्यता स्पष्ट है कि यदि इस गगार का

“ इस दिविता और सचालन कर्ता मानते हैं तो उस परम भवित का निर्माता और निरेभवा भी कोई होना ही चाहिये । ऐसा मानते व्यक्ति न निर्माता एव सचालन कर्ता भावुक नहीं पड़ सकता । अब वे और मुझे की शानि भवल्पनीय है ।

मृष्टि का प्रत्युक्षों से पिण्ड बनने में निर्माण होता है और विवहों में विवरन से सचालन होना है । सचाला में सहयोगी चेतन भावक एवं प्रवश्य है लेकिन निर्माता और सचालन कर्ता भाव नहीं हैं । वह ने दूसरे प्रबन्धमान है । मृष्टि का आदि का पता रही था निर्माता वह भी पता नहीं । मृष्टि के दो तत्त्व जीव और जड़ सर्व साक्षरत हैं एवं शब्द का भी पता नहीं । प्रत्यय होने पर भी पानी अतिरिक्त वायु, अवश्यक एवं अप्य तस जीव प्रवश्य बनमान रहते । जीवजीव का अधिक्षयण ही जगत् है । जगत् का सबन भी दोनों से होता है । और विवरन भी परमुक्ति होनी है लेकिन उसका सबरण नहीं नहीं होता ।

इस जगत् के जीव मात्र स्वयंबर्ती हैं स्वयं भावना हैं । जोर विवेष शब्दिन उम्हे दुख सुखी की निषेधाक नहीं हो सकती । जीव मात्र वसे कामण बयान के बहु । वसे ही उदय एव सत्त्वमें से कमों के मात्र आदि प्रतियाँ हवाभाविती हैं । जीव जेतनभीत प्राणी है धन उभदा प्रभुत्व दृष्टि तोचर होना है लेकिन वह भी गति अप के आधीन है ।

अनेक बहावद का आदि और धन्त का यदा याता सबभ और सदस्ती का यात्र है लेकिन वे उस अवलम्ब ज्ञान को वह नहीं सहते धन पर वहसू विद्यान न इति + न इति = “ जैवि यति यदा की अविन यह ही अवध है । इन पर विवेष प्रकाश कामना कृति धन्त के विए धनहीन है । धनहूँ है । धनादि यात्र से है । धनात्र यात्र तद नहीं है । धनार ये उत्तम होते याता जीव धन्त दी यदा से युक्त होने से इत्तर है अह धन्त कर्ता है मृष्टि के निर्माण के सहायी है लेकिन धन्त कोई

ईश्वर नाम की शवित इस कार्य को करने के लिए न तो है, न होगी। सच्चिदानन्दमय परमात्मा अवश्य है जो स्वयं ज्योति स्वरूप है और अनन्त ज्ञान और सुख में लीन निर्लेप है।

व्यवहार और निश्चय

जैनियों और अन्य धर्मविलम्बियों में व्यवहार को लौकिक और निश्चय को लोकोत्तर से सद्वितीय बताते हैं। जितना भी जीवों का सासारिक रीति, रस्म, स्थृति, रक्षा, व्यवस्था आदि परिक्रम है वह सब व्यावहारिक है। निश्चय में आत्मा के स्वाभाविक गुणों को विकसित करने के कार्य ही आते हैं। व्यवहार सब पापमय हैं और निश्चय धर्ममय है। व्यवहार सासार में रुलाने वाला है निश्चय मुक्ति का दाता है।

इसी मान्यता को साधु वर्ग अपनी चर्या को निश्चय की ओर श्रावकों की चर्या को व्यवहार की मानते हैं। इसे लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म भी कहते हैं।

सर्वज्ञ महावीर ने निश्चय पर चलते हुए भी व्यवहार की प्रधानता स्वीकार की है। आत्मा स्वयं खाता, पीता, चलता नहीं है लेकिन वीतराग होते हुए भी इन क्रियाओं को यतनापूर्वक करने में धर्म कहा है। व्यवहार से निश्चय की ओर बढ़ा जाता है। व्यवहार पक्ष की सदा स्वीकार किया है। धी का घड़ा नहीं होते हुए भी व्यवहार में मिट्टी के घड़े में धी होने से भगवान् धी का घड़ा ही बोले हैं। क्रियमाण को करने में स्वीकृति दी है अत जो एकान्तमती है वीर के अनेकान्त धर्म को नहीं जान पाये हैं। व्यवहार को निश्चय का अनुगामी मानने में वीर धर्म की परिपालना के लायक बनेंगे। व्यवहार सर्व प्रथम है। व्यवहार साधना से निश्चय की साधना होगी। शरीर रक्षण से धर्म साधना सुलभ है। शरीर नाश से पाप।

कोई-कोई ऐसे प्रवर्तक हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं और क्रिया

५ नवमय चारित्र को हेय मानत है। जीवात्मा चेतनमय है अत चेतन भी प्रकट करने के लिए ज्ञानावरण का नाश करना चाहिए न कि प्रय चारित्र प्रत्यनमय क्रियाओं का व्यवहार करना चाहिए। आत्मिक जीव के प्रकट होते ही निरत्तर वेदव्यनान की ओर गति हो जाती है। ऐसा यह मान्यता स्वानान पौयन है। सब भानदायक नहीं। पूरुष जीव ज्ञान वरने हेतु दशन योग्यनीय और चारित्र योग्यनीय दोनों कमों दो एव प्रथम नाश करना होगा। इन कमों के नाश में योग का प्रयोग ही क्रिया और चारित्र पालन है इस काम इनकार किया जाता है।

वीर न सन्द उद्घोष किया है कि व्यवहार शूय सप्तार और व्यवहार शूय सप्तारोर परमात्मा जगत् के प्रस्तित्व म नहीं एह सहते। व्यवहार और निष्ठचय सहभावी प्रवतियाँ हैं और सब मुमुक्षुओं को मध्यन बनदायी है।

एम और अध्यम

यगवान् महावीर या विसी भी महापृथक् धर्मका भ्रौदयव लभित यगदान का बताया हृषा मार्ग ही थम है धन्य सभी धर्म हैं। ऐसी मान्यताएँ प्रत्येक थम वाले प्रपने धर्म वे प्रधार म प्रचलित वरने पाये हैं, सकिन थमं सदका एव है और उसमे कोई धार नहीं पह लकड़ा। धार और वाल वे अनुसार उसके धरतन में धार आता है। मूल में धार नहीं आता। थम सदा शाश्वत है। सदके लिए समान है। वैस—द्रेष सार लापा आरि गुण सभी थमं वाले स्वीकार वरते हैं।

साकार और समाज वी इवम्या और जागि मे जो—जो निष्ठ उपयोगी होते हैं वे सभी थमं होते हैं। अब वा मूल सहार है। वैसा इवर्य जागि धर्म लिये जाता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए हो थह थमं है। दिन दिन वालों के जात्या औ जनीवन होती है उन्हीं वालों के इत्य जो भी दूसर होता है। अब दूसरों के साथ वही व्यवहार किया काहे जो शून्य का बारत हो। वैसे वसा बरता नहीं

लेकिन उसके प्राण रूप ऐश्वर्यं का हनन करना ही अशाति और अव्यवस्था करना है अतः ऐसे व्यवहार जो अपने और पराये के भले के हो, धर्म है।

अपनी मान्यता धर्म की और अन्य की मान्यता अधर्म की। अपना आचरण धर्म। अपना ग्रन्थ धर्म का। अन्य का आचरण और ग्रन्थ अधर्म का ऐसा कहना मिथ्यालाप करना है। सर्वज्ञ प्रणीत या ईश्वरीय मार्ग धर्म है ऐसा भी कहना गलत होगा। जो प्राणियों का अहित कर्ता मार्ग है वह सब अधर्म है।

पुण्य और पाप

दोनों आख्यव हैं, अतः हेय है। ये विचार एक-एक आचार्य के हैं। “आत्मन य पुनाति स पुण्य.” आत्मा को जो पवित्र करता है, वह पुण्य है। तब पुण्य, पाप की तरह हेय किस तरह है। पुण्य नदी तिरते के लिए नाव तुल्य है जबकि पाप पापाणा तुल्य है। पापाणा पर चढ़कर नदी नहीं तिरी जा सकती, यद्यपि नदी पार पहुँचने पर नाव को भी छोड़ना पड़ता है।

निर्जरा और सबर का कार्य करना ही धर्म है। अन्य पुण्य के कार्य करना अधर्म है। लेकिन एकान्त पक्षी विचारक यह भूल जाते हैं कि उनका वर्तमान शरीर, आयु, मस्तिष्क एवं अन्य ज्ञान परिज्ञान कर्मों की पुण्य प्रकृतियों से मिले हैं या पाप प्रकृतियों से? बस्त्र, अन्न, ज्ञान, अभ्यदान देना पुण्य है लेकिन एक-एक आचार्य ऐसे दान से अठारह पाप वंध का कारण मानते हैं। जीव जीकर श्रद्धेन पापारभ करता है वह अभ्यदान प्राप्तकर्ता प्राणी इसका दोषी है अत प्राणी रक्षा करना अधर्म है। प्राणी को नहीं मारना धर्म है।

ये मिथ्या धारणाएं अनेकान्तमय वीरवाणी को नहीं समझने का ही परिणाम है। करणा भाव में दृदय कुप होता है उसमें किया गया कायं पाप नहीं हो सकता। मचित पानी पिलाना, कुएं गुदाना,

है। वरता थारि भारत है। इन बायों से पुण्य पदा होता है वह भी एक पुण्य है। हेय है। यह एक पक्षीय एवं मायता है। नामुदधी पारमूरुद दुरे हृत्या ये प्राप्त रामामी वक्ति से पुन हिमादि ये इसी शब्दम हो सकता है। पापानुदधी पुण्य प्राप्त रामासी दृति एवं अपर एवं वल्याण वरता थम है। पुण्यानुदधी पाप प्राप्त भानव एवं इन वक्ति में विषयों की गृदि प्राप्त वर हिता ओरी आदि कृत्य करना चाहने है और पुण्यानुदधी पुण्य शुभ साधन प्राप्त जोक शुभ बायों को इर्जन करता है तो थम का बारता है।

इष और पाप भने चुरे बमों से होते हैं। पुण्य से लीर्वर वर्षे एवं उपाखन होता है। भारत वदना सह तमागम वीर्य प्रकाशन आदि उपर का वारण है भने पुण्य अर्मानुगामी थम है। थम में हेय है इहिंग सदा के लिए हेय नहीं। भारता के इवाधारिक गुणों की भावादिन करने वालों योग्य तापन जुटाने वाला है अर्थः पुण्य वाहा है। एक बात स्पष्ट वर देता है कि शमुदधीं को प्राप्त थम अभय आदि पुण्य ही है न पुण्य से लहरी भाटि प्राप्त होती है भवित्व के पुण्य के गारण भवशय वन सदत है। जिसके बहुते ये जीति और असमाना एवं निर्विकला एवं तो है वह पुण्य के प्रताप से है। पापामा को भी वह अभय भी प्राप्ति होनी है ऐसिन इसमे वह पुण्यात्मा नहीं होता।

पुनर्जन्म और पूछ जान्य

भारता थम है। तरव सदा सावन्त है। अभय भवन वर्दादे है। जोले वरव होने वर वदन दिया जाता है उसी तरह कठीर जोले होने वर और दिया जाता है वह अचु बहने है और दूसरे कठीर को वारता वरवा अन्व लेका बहने है। वर्मे जन्मा वह तमी भरा और वह वह पुन जन्मा वह एवं प्रीकरा है जो पुण्डेत्य को वरद करती है और पुर्व जन्म को जनाती है।

ईतानिक नीरिका यह है कि भारतवाच वर्दादे के वरदराम यों अन्व हैं जो अन्वादी के बहे रहने हैं कि भवनवरव के दुर्द दुर्द कठीर के वर

आते हैं उसे छोटी से छोटी नादान उम्र के बच्चे प्रकट करते हैं तब हम उसे जाति स्मृति कह कर पुकारते हैं वही पूर्व जन्म के सस्कारों का द्योतक है।

आज जो वैभव और साधन हमारे बिना प्रयत्न के पैदा होने के पूर्व प्राप्त हुए हैं वह पूर्व जन्मकृत कर्म का फल ही समझना चाहिए। मेरे निजी अनुभव की एक घटना है। मैं सहसा एक अपरिचित व्यक्ति से मिला और मिलते ही मुझे अपार, प्रसन्नता हुई। मालूम हुआ कि यह मेरा निजी व्यक्ति है और वह अभी वैसा ही बना हुआ है। पूर्व प्रयोग या परिचय कुछ भी नहीं था। न परिस्थितियों ने ही ऐसा ज्ञान कराया।

पूर्व जन्म के मानने से सासार व्यवस्था में शाति का उदय होता है और पुनर्जन्म मानने से भी इसी प्रकार की मदद मिलती है। तत्त्वों का नाश नहीं होने का प्रमाण स्वतः सिद्ध है। जब तक आत्मा है सासार में जन्म-मरण करती रहेगी। जन्म-मरण पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का लेखा मात्र है।

आत्महत्या और पंडित मरण

जब कोई आत्मा भय, दुःख, सताप से आक्रान्त होती है तो अत्यन्त असहनीय स्थिति बनने पर मरणोन्मुख बनता है। जहर खाकर, हीरा चूस कर, पानी में पड़कर, पहाड़ से गिर कर, रेलगाड़ी के सामने सोकर अथवा अन्य शस्त्रादि से आत्महत्या करता है लेकिन विज्ञ पुरुष अपनी आत्मा की शाति का आह्वान करने के लिए निविकल्प और निश्चल भाव धारण करता है। भोजन पानी छोड़ता है और आत्म रमणता की ओर गति करता है। प्रायश्चित से आत्मा को जो प्रियत करता हुआ अपने कृत्यों में आनन्द पूर्वक गति करता हुआ परीर छोड़ता है वह आत्महत्या नहीं अपितु पड़िन एव समाधि मरण है। ऐसा मरण ईमानदार, सदाचारी, निर्भीक, निश्चल और अध्यात्म ज्ञानी को ही प्राप्त होता है। वह स्वयं शरीर में ममता उतारता है और आहार

जिस दूसरे स्तर पर भी वो उपायिनि से जलता है। अब ने पूछ लिया कि एक प्रश्न भी उसे देखता है। आलोचना करता है और उसको परिचरण करता है। आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है। उसे बिसी इन दोनों द्वारा उपाय वाले द्वारा उपाय आत्मारामना पाता है।

द्वितीय और अधिकार

कानून के धर्मांवलम्बियों ने अपने महानुसारी घम प्रवतकों एवं उपर्योगी घम वालार छवि मानता है। यो सभी मानवों का माना जे गम है। एक दूसरी होती है अपने सभी मानव मानवी अवकार है। यो अवकार एवं उपर्योगी घम वाला है जो इस जगत् के अस्थाणे के लिए पदा है। इसके द्वारा घम वाले और अवकार को ग्राहक हो।

बनियों मुख्यमानों और वेनानियों में जीवीस घोड़ीह अवकार होना चीहार दिया है। नाम भिन्न है लेकिन सहस्रा तथाव है। अब अब ऐसे अवकार की जहरा होती है विशिष्ट मानव पदा होता है। अपनी अवकार वाला दुनिया की रामधारे में जलता है यही इसका अवक है।

जान्य वाला यह है कि जो जो मानव अपने पुण्यार्थ जल में आत्मिक दृष्टि एवं अपना दर दिया थे वरोपकार बायों का वरोप के लिए अपने अवकार वरता है जगत् य जाति और अवकार ये विशिष्ट सब जाति एवं हेतु दुनिया अवकाराते हैं। वह महानुसार बहुताया है और अवकार व उसके पृथुवायी उत्तरी इतिह से अवकार भाव में है।

जाति अविह का अविषया वह जोहर है और वह जोहर सम्बन्ध-अवक वह अपने द्वितीयमान में अस्त्रै वै अपने भैरव वापियों का जाल बरता है और अपनी जगत्कामना बरता है। यह अवकार अवक है।

आर्य और अनार्य

पूर्व युग में मानवों में राक्षसी वृत्तियों के धनी को अनार्य और सद्वृत्तियों वालों को आर्य कहते आये हैं। बहुत लोग अपने आप को आर्य और अन्य को अनार्य कहते हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ और अनार्य का अर्थ नीच से लेते हैं। भारतवासी अपने आपको आर्यवर्ती, आर्य-देशवासी और आर्य कहते थे और अन्य देशवासियों को अनार्य-म्लेच्छ कह कर पुकारते थे।

लेकिन सर्वज्ञ वीर ने श्रेष्ठ कर्म करने वाले को आर्य और बुरे कर्म करने वाले को अनार्य कहा है। आर्य किसी जाति का नाम उनकी श्रेष्ठ वृत्तियों से पड़ा लेकिन कालान्तर में वह रुढ़ बन गया अत आर्य शब्द का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की हीनता में नहीं किया जाकर तथा अमुक देशवासी की इष्ट से नहीं किया जाकर कार्य और आचरण की इष्ट से करना चाहिए। वीर ने अपने सभी संघ घर्मियों को आर्य शब्द से पुकारा है और अन्य को भी “देवाखुपिष्या, अज्ज” शब्दों से ही उच्चरित किया है।

भूगोल (वर्तमान और भूत)

जैन और अर्जेन सभी भूत काल में जो भूगोल मानते थे, करीव-करीव समान थी, जम्बू द्वीप, मेरु पर्वत आदि। पृथ्वी चपटी मिथर मानते थे। आज विज्ञान का समय है। पृथ्वी पिण्ड के अलावा अन्य ज्योतिष पिण्डों की भी खोज की जा चुकी है। पुरानी मान्यता को आज की मान्यता से मिलाना मूर्खता होगी। शास्त्र सम्मत कोई चीज ठीक है कहना भी अनभिज्ञता है। चक्षु इष्ट से जो म्पष्ट दीयती है उसे म्वीकार करना चीरानुयायी बनना है। सर्वज्ञ वीर की भूगोल कभी अपूर्ण नहीं रही। आचार्यों द्वारा निर्मित भूगोल के जास्त्र अपूर्ण हो मिलते हैं अतः ऐसा मानकर मत्य का ग्रहण अनिवार्य है।

भूगोल स्वयं पृथ्वी की गोलाई को मावित करती है और उनका

प्राकाश म विषरण आयु दूड़ बहित भनोधि घनवात और उत्तुवात
पर निर्भर है। प्राकाश अनेत है। लोकाधारा और भलोकाधारा क
भेनो मे विभक्त है। लोकाधारा जब अनेत है तो अनेत का पार पाना
प्राच क विनान और दूड़ के नान का काय लौटी है। विनानी विनानी
इस विषय म जानकारी मिथ्यी जायगी भूयोन विनृत हानी जायगी।
सर्वत और वह कथन है वि अनादि अवस्था भलार वा वहा पाना और
भूयोन का वर्णन करता दोनो मात्रव देहयागी अल्पामा क लिए बहुत
दठिन जाय है। वर्णमान म वनम बालों को बालमान भूयोन का भलार
उत्तर उत्तरा होगा। यही अनियम निर्देश है।

एम और पथ

दुनिया क विभिन्न एम पथ मान है। मानवो की जाति अद्वारया
हिं समय-समय पर विदेशी प्रभारी और निदमो को जटा के निय अम
मानना पथ का हृषि आराम कर सकता है। सभी जातों और सभी कामों
मे पथ के कुछ बदलते रहते हैं लविन एम अच्छ और एह होगा है।
एम सहकार बति स पदा होता है और एम दात्यार स जातन होगा
है; एम गाहर प्रति एम और सत्यनुगा पथ करना है और एव
एम अमुदायिदों से प्रव और इसी से इव बरना मिलाना है।
एम जाति और अद्वारा वैताना है एम जाति और अद्वारा
देवा करना है। जमन क डिक्के भी एम मनाना है व कभी
पथ है। एवं नहीं। एम समख्य और अनशन का एविन है
एम जटा द्वार से दिना की सभी आदादिदों से ऐहे हुए जान्द और
जान्दा है एम दृग्मा करने का लक्ष्य है का है। विनी दो इस से
इता और एव वाना नहीं किया या।

एम और तमाज

जह व की अवश्य वे वि एम को अद्वारा है अहिन एव
दो अद्वार एव एव अहिन दो अद्वारा है एव एव एव
दो अद्वारा है।

हत्या करना है। समाज की व्यवस्था में ये धर्म के कहे जाने वाले स्थानक वाधक बनते हैं। मानव समाज को कई टुकड़ों में बाटने वाले ये धर्म के स्थानक और धर्म समाज के अग बनते हुए भी संपूर्ण समाज के हित में नहीं हो सके हैं। इन धर्म स्थानों को व्यवस्था और शाति हित प्रयोग में लाने का उपयोग धर्म हो सकता है।

समाज में शाति और व्यवस्था पैदा करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है। अब समाज में ईर्षा, द्वेष, भगड़े, अशाति और विद्रोह पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिन्दू धर्म चाहता है हमारे अनुकूल सारा सासार मानव समाज बन जाय। मुसलिम भी यही चाहता है और क्रिश्चियन भी यही। इन सब के निजी प्रचारों में मानवों की हत्याएं और मानवों के सत्त्वों का नाश हो रहा है। मानव-समाज का सगठन और विश्व मानव-समाज की रचना करने में ये वाधक है।

धर्म, आत्मा का उत्कर्पकारी है और समाज देह का उत्कर्पकारी है। इस दृष्टि से भी सोच कर वर्तन किया जाय तो विश्व में सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकती है। दुख तो इस बात का है कि जो-जो धर्म प्रवर्तक प्रवल पुरुषार्थी हुआ उसने राज्य के सहारे अपने मत का जवरदस्ती मानवों में प्रचार किया और उसे ही मानने के लिए मानवों को बाध्य किया।

सर्वज्ञ वीर कहता है कि विश्व धर्म और विश्व समाज की रचना में धर्म यदि सहयोग का काम नहीं करता तो वे अधर्म रहेंगे। विश्व शाति में धर्म और समाज का रिश्ता समान होना चाहिए। एक दूसरे का पूरक।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व

प्रत्येक धर्मविनवी अपने आपको सम्यक्त्वी और अन्य मतावलम्बी

को मिथ्यात्मी कहता है। ये धर्म के धर्मादेवाओं को मान पूजा के प्रचार भी वृत्तियाँ हैं। अपना सो सच्चाएँ दूसरे का भूड़ा पह मायना ही सब मिथ्यात्म की पोषक है। बोई काफिर कहते हैं तो बोई मिथ्यात्मी कहते हैं यदवा म्लेच्छ पुरात हैं।

एह बार भी घटता है। मैं सब जयपूर गया हुआ था। १६५ के साल चारों बत सप्तदाय के आचारों के अलग अलग आनुमासि उसी नामी में थे। मैंने एह आचार के पास अपनी बात इसी कि मैं अबन हूँ जैन बनना चाहना है। मैं नान मुनि के पास गया तो उन्होंने मम प्रतिमा की पूजा और मम साथु की मायना भी बात कह बर सम्यकत्वी जैन धर्मी बनने की बात कही। इसी तरह देव बहुधारी साथु ने अनहूँ प्रतिमा की पूजा और उनका मायना भी बात सम्यकत्वी की बताई। मुख बहिरहा चारी साथुओं में से दोनों ने अपने अपने विष्णुनामुगार खलने म जैनत्व के सम्यकत्व की महिमा बहिर भी। मैंने उनसे पहा कि इन चारों में दोन सी बातें सर्वांग बरने म ये जैनी सम्यकत्वी बन बाँझा। तो वे चुप रह गये।

मैंने आचार्य भी को कहा कि ये चारों अपने आप हैं जैनी नहीं हैं और न सम्यकत्वी हैं। ये आपने-अपने जात पूजा के प्रचारक और दिन रात के दिशोंकी मिथ्यात्मी हैं। के भट्ट उड़। सही तिथि आज भी था। हि और वा जासद इनका दिन हो दया है हि द्वादशी तिथि वा दोब याका साप्तारण जन वा बाज नहीं है।

सम्यकत्व और विष्णुत्व के बे अपने दोर वासन के आवह हैं। को आपका मैं दिग्दास बरन आवा देवेशोनमनो तात्पत्त होगा है वह सम्यकत्वी होगा है और दो अपने दिमुख दर्शन दर्ते का अनुमानी सद्दादशाती विष्णुत्वी होगा है।

हत्या करना है। समाज की व्यवस्था में ये धर्म के कहे जाने वाले स्थानक वाधक बनते हैं। मानव समाज को कई टुकड़ों में बाटने वाले ये धर्म के स्थानक और धर्म समाज के ग्रग बनते हुए भी सपूर्ण समाज के हित में नहीं हो सके हैं। इन धर्म स्थानों को व्यवस्था और शाति हित प्रयोग में लाने का उपयोग धर्म हो सकता है।

समाज में शाति और व्यवस्था पैदा करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है। अब समाज में ईर्षा, द्वेष, भगड़े, अशाति और विद्रोह पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिन्दू धर्म चाहता है हमारे अनुकूल सारा सासार मानव समाज बन जाय। मुसलिम भी यही चाहता है और क्रिश्चियन भी यही। इन सब के निजी प्रचारों में मानवों की हत्याएं और मानवों के सत्त्वों का नाश हो रहा है। मानव-समाज का सगठन और विश्व मानव-समाज की रचना करने में ये वाधक हैं।

धर्म, आत्मा का उत्कर्पकारी है और समाज देह का उत्कर्पकारी है। इस छप्टि से भी सोच कर वर्तन किया जाय तो विश्व में सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकती है। दुख तो इस बात का है कि जो-जो धर्म प्रवर्तक प्रवल पुरुषार्थी हुआ उसने राज्य के सहारे अपने मत का जवरदस्ती मानवों में प्रचार किया और उसे ही मानने के लिए मानवों को बाध्य किया।

सर्वज्ञ वीर कहता है कि विश्व धर्म और विश्व समाज की रचना में धर्म यदि महयोग का काम नहीं करता तो वे अधर्म रहेंगे। विश्व शाति में धर्म और समाज का रिश्ता समान होना चाहिए। एक दूसरे का पूरक।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व

प्रत्येक धर्मावलयी अपने ग्रापको सम्यक्त्वी और ग्रन्थ मतावलम्बी

सो मिथ्यात्मी बहुता है। ये धर्म के अखाडेवाली की मान पूजा के प्रचार की वित्तीयाँ हैं। प्रवना सो सच्चा दूसरे का भूड़ा यह मात्रता ही स्वयं मिथ्यात्म की पोषक है। कोई बाफिर कहते हैं तो कोई मिथ्यात्मी बहुते हैं भ्रमवा म्लब्द पुकारते हैं।

एक बार की घटना है। मैं स्वयं जयपुर गया हुआ था। १९५० के साल चारों बन सशक्ति के आचार्यों के भलग भलग चातुर्वासि उसी नगरी में थे। मैंने एक शाकाश्वय के पास धर्मनी बात रखी कि मैं धर्म ही बन बनना चाहता हूँ। मैं नमन मुनि के पास गया तो उहोन नमन प्रतिमा को पूजा और नगर साधु की मात्रता को बात कह कर सम्प्रकृती बन दर्शी बनने की बात कही। इसी तरह इवेत वस्त्रधारा साधु ने धर्महृदय प्रतिमा की पूजा और उनकी मात्रता की बात सम्प्रकृती की बताई। मुख वस्त्रिका धारी साधुओं में से दोनों ने धर्मने प्रपने विद्यानानुमार चलने भजनत्व के सम्प्रकृती की महिमा जाहिर की। मैंने उनमे कहा कि जन चारों में दोनों सी बात स्वीकार करने मेरे मैं जनी सम्प्रकृती बन जाऊगा। सो वे चुप रह गये।

मैंने आचार्य श्री को कहा कि ये चारों धर्मन आप में जनी नहीं हैं और न सम्प्रकृती हैं। ये धर्मने धर्मने मान पूजा के प्रचारक और जिन शासन के विरोधी मिथ्यात्मी हैं। वे भ्रष्टक उठ। सही स्थिति आज नी पढ़ी है कि बीर का शासन इनना विहृत हो गया है कि असत्ता हिति का बोध पाना साधारण बन चा चाय नहीं है।

सम्प्रकृत और मिथ्यात्म के ये प्रवच और शासन के बानह हैं। जो आत्मा में विश्वास करने वाला धर्मेकांतमनी तत्स्वज होउँगा है वह सम्प्रकृती होगा है और आत्मा के विमुक्त गवत्र माय का अनुगामी सप्रदायवादा मिथ्यात्मी होउँगा है।

क्या विवाह करना धर्म है ?

सयम मे धर्म है और असयम मे पाप । अनेक स्त्रियों के साथ खुला व्यवहार (मिथुनवृत्ति) करना असयम है लेकिन सीमित स्त्री रखना सयम है । इस हृष्टि से विवाह पाप का कारण नहीं अपितु धर्म का अग है । वीर जैसे तीर्थंकर विवाहोपरात माता के गर्भ से पैदा हुए । सारा सासार इसी क्रम से गुजर रहा है । अतः विवाह एक हृष्टि से धर्म है ।

क्या केवली आहार करते हैं ?

पूर्ण चेतन सत्ता की प्राप्ति के समय आत्मा केवलज्ञानी बन जाता है । ऐसी निर्गन्ध की मान्यता है । ऐसी अवस्था मे तीर्थंकर या केवली शरीर को चलाने के लिए आहार का सहारा पहले की तरह लेते हैं । औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल ग्रहण किये विना शरीर अपनी क्रियाएं नहीं कर सकता । अब प्रश्न है कि कवलाहार करते हैं या रोमाहार ? वास्तविक स्थिति तो कवलाहार की ही मानी जा सकती है । यह मानना सर्व हृष्टि से उपयुक्त भी है लेकिन रोमाहार या कवलाहार दोनों या दोनों मे से एक का सहारा लिये विना शरीर का वर्षों तक क्रिया करते रहना तो दूर एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता । समारी आत्मा शरीर के विना दर्शन नहीं दे सकती । शरीर के लिए कोई भी औदारिक या वैक्रय पुद्गलों का आहार ग्रावश्यक है । मानव के लिए औदारिक पुद्गल ग्राह्य है । लब्धी के प्रयोग की जगह वैक्रय पुद्गल भी ग्रहण किये जाते हैं ।

क्या स्त्री को मुक्ति मिलती है ?

स्त्री हो या पुरुष अथवा नपुसक सभी को अपनी आत्मा की उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है । जब भी जिस लिंग मे जो आत्मा

ही सम्प्रकृत प्राप्ति और धारित्र महाल का काय करता हुमा धार्यिक थणी म गुणस्थानों में बढ़ना हुआ वह आत्मा अवश्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का सबबो समान घटिकार है। तिन इसमें बाधक नहीं बन सकता। शरीर आत्मा का घट या साधन है। शरीर प्रात्मा नहीं। साधन आत्मोत्कृष्ण में साधक बन जाता है यदि आत्मा उन और गति करनी रहे। शारीरिक अग प्रत्यग तो पुरुष के भी हीनाधिक होते हैं और काम बासनाएं पुरुष और स्त्री य समान होती हैं। शरीर भेद में आत्म विकास में या काय प्रगति में किसी प्रकार की बाधा उत्तरप्र नहीं हो सकती। उचित परिस्थितियों को अनुहृतता में सभी लिंग बाले सांसारिक और पारलीकिक उपलब्धियों को पाकर पारग बन मिलते हैं। योर प्रभु ने निर्वेदावस्था प्राप्ति पर ही मुक्ति जाम होना बताया है अत पुरुष हो चाहे स्त्री निर्वेदावस्था की शान्ति म मुक्ति अनन्त है। स्त्री भी निर्वेदावस्था को प्राप्त कर मुक्ति वा मर्त्ती है। उसके शरीर का प्राकार फोर्ड भी बाधा नहीं पहुँचा सकता।

केवलज्ञान और केवलदर्शन युगपद भावी हैं या ऋमभावी ?

सही स्थिति पूर्णात्म ज्ञान के बनी ही ज्ञान सहते हैं सदिन आधारणतया पूर्ण ज्ञान युगपद भावी ही भाना जा सकता है। तीर्तों बाल और तीर्तों लोह वे सपूरण पायें और उनके पर्यायों को जो सदग्य या वदसी एक साय देत रखता है—ज्ञान रखना है^१ (वर्ण से नहीं प्रात्म भेदन स) वह अपिह ज्ञान वा यनी भाना जाय यह विचारणीय है।

पूर्वाचार्यों में उपरोक्त मठ भेद या धौर दम्प्यों वा ये भेद स्पष्ट प्रतिभावित हैं। धनेकांत मठ की हृष्टि में दोनों मठ भगवान्नृत भाष्य

है चूंकि इस ज्ञान का अनुभव वर्तमान ज्ञानियों को नहीं है। अत वही कहना पर्याप्त है कि यह विचारणा केवलगम्य है।

साधारण ज्ञान के पूर्व दर्शन का होना किसी तरह उपयुक्त है। उपयोग के पूर्व सामान्य आभास दर्शन का सूचक है या चक्षु से देखने, कान से सुनने, जीभ से चखने, नाक से सूखने और चर्म से स्पर्श करने पर सर्वप्रथम सामान्य ज्ञान अर्थात् दर्शन होता है उसके बाद मन स्थिति से ज्ञान होता है। भटका लगते ही कुछ है का बोध दर्शन कहा जा सकता है। विकल्प युक्त स्पष्टीकरण से ज्ञान माना जा सकता है लेकिन पूर्ण और अनन्त ज्ञान में कम होना असभव प्रतीत होता है। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी बन जाती है। सभी द्रव्य और पर्याय स्वमेव (आदर्श के समान की वस्तुओं की तरह) प्रतिभासित ही है। काल का कोई नाप दड़ शेष रहता है भूत, भविष्य और वर्तमान भी काल्पनिक है। जो कुछ हम को समझने का है वह इन कालों की गिनती से समझ मिलते हैं। मुक्तात्मा, पूर्णात्मा है उसे सभी काल वर्तते दीखते नहीं। तीनों कालों का ज्ञान सदा वर्तमान है फिर दर्शन की पूर्व सत्ता को स्वीकार करने की विचारणा अनुभवगम्य ही कहा जा सकती है।

क्या जैनों के उपलब्ध सूत्रों की वाणी वीर की है?

क्या वीर वाणी की यहीं परिधि है?

मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। वीर ने जो देखा उसका ग्रनन्तवा भाग कह सके और उसका अनन्तवा भाग गणघर सुनकर गयित कर सके। वह भी मौजिक रूप से वर्षों तक सुरक्षित नहीं रह सका। लिपिबद्ध करते समय स्मरण शक्ति नष्ट होती रही और आचार्यों ने भी पक्षवाद का पुट लगाया अत अधरश वीर वाणी उपलब्ध मूलों में नहीं हो सकती।

वीर वाणी को परम्परने की कमीटी अनेकात् मिद्दात है, जहा

हठाहृष्ट क्षम्यह और एकाम्न नहीं है वहाँ बीर वाणी उपलब्ध हो जाती रहेगी। आज दिग्दर और इवेताम्बरों की मायताएँ इन्हीं वश दूर हो गईं। दोनों ही बीर वाणी की पश्चिमा करते हैं। उसी ओर मानत हैं। चक्रकेशवों और इवेताम्बरों के सूत्रों में इतना सारा मूल घटनर छप्पों? क्षम्न सप्तम और परिस्थिति वश आचाय लोग मूल मायतापो में भी परिवर्तन करते रहे। किसी भी क्षम्न किसी भी काल और किसी भी परिस्थिति भी परिवर्तित बीर वाणी भी अनेकों को पुट से बीर वाणी बन जायगी अन में कहता है कि बीर वी वाणी को बोई गूण नहीं सकता बोध नहीं सकता। जो-जो पक्ष बीर वाणी को सीधित मानते हैं वे बीर वाणी वी महता को समझते ही कीशित करते। बीर वाणी सभी लक्जों सभी कालों और सभी परिस्थितियों में बहुमान है रहा और रहेगी। बीर वाणी साक्षत् है। जनियों द्वारा माने हुए सूत्र और प्रथ ही वार वाणी नहीं हो सकत। ससार के सभी प्राणियों वी जहा उपलति का समान प्रदमर निया गया है वहा बीर वाणी विद्यमान है। सहधर्मित्व का मिदांत जहा है वहा बीर वाणी का प्रादुर्भव होना रहना है। विश्व के सभी घरों के घरों-घरों में बीर वाणी का तुख न तुख यश विद्यमान है। यहा तक कि विश्व के सभी प्राणियों ही साक्षात् में भी बीर वाणी का प्रवाश विद्यमान है। जनियों को अपने सूत्रों को महता में बीर वाणी का प्रवृत्त नहीं भूलना है।

अद्वा और तक

मानवों के भवित्व में विज्ञान वक्ति में तक का सद्भाव इतना है घर ज्ञान प्राप्ति में तक साक्षय है। तक से जो शान हो उसमें विज्ञान भी साक्षय है। ऐसी तर्क और ऐसी अद्वा यथा होती है। अद्वा से बोध और तर्क से बुद्धि का विस्तार होता है। बुद्धि के विस्तार के बाद बोध की प्राप्ति का साक्षार अद्वा ही है। अद्वा में नान प्राप्त होता है और कारित्र यम का प्राप्तना कर मुक्ति सहमी पा सकता

है। अत तर्क शून्य श्रद्धा और श्रद्धा शून्य ज्ञान नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में श्रद्धा आवश्यक है। लक्ष्य की निश्चिति में तर्क की आवश्यकता है। तर्क का अंत श्रद्धा में हो यही श्रेय मार्ग है। भगवान की ओर वारणी है अत तर्क नहीं करना यह कहना भ्रमपूर्ण है। तर्क की प्रतिष्ठा से पैदा की गई श्रद्धा नष्ट नहीं होती। अतः ओर का उपदेश है कि 'सद्दाहु खलु दुल्लहो' श्रद्धा निश्चय ही दुर्लभ है। श्रद्धा प्राप्त होने पर कायम रहती है वही सम्यक्‌त्व है। सम्यकदर्शन भी उसे ही कहते हैं।

०००

ज्ञान-चेतना जागृत करने वाला विश्लेषण

से उदय जन यथा नाम नेदा मुग के प्रमुख वस्तुत उद्य
उन है। जब भ मग परिवर्य है उन्धकी थै मैन उड़े विरास के पथ
पर निरन्तर शनिशान देता है। नव निर्भीण के लो व एक प्रदाता से
बन्दि स्वयंभू देता है।

उन्धका वा चिन्तन, मनन एव लगाने प्राणवान एव नेजस्वी
होता है। व निर्भीका वै माय मत्य वै प्रनि समर्पित है। जो तुद्ध
कहना हाना है उड़े उम ले मत पथ एव प्रदान मे काका ऊंच
उठाव छूता स्थल बनाय आया म वह दत है। मत्य व माप्तक भी
यही एक राह है विम पर उन्धकी जान व साथ चर रह है।

अमरा भगवान भट्टाचार के पक्कीम सौव परिनिर्वाण पव व
अगले प्रमुख पर अनेक योगीयो हारा भगवान भट्टाचार म सम्बन्धित
साहित्य वा लेखन एव प्रदान हा रहा है। उन्धको न भी इसी
माप्तम व प्राचीन यद्वाङ्ग्रन्थि प्रभु धरणी में प्रवित दी है। वीर विमूलि
वा सद्व भट्टाचार' नामह तृतीय सर्व यर सम्भव उपस्थित है।
धरणीमाद व बारग रिक्षावाहन एव कर में जो तुद्ध भी जैन
देवा है वारी भुद्धर है। विमूलि योगीर है पात्र वा जान चन्ता
वा जागृत बनता है। जैन तेज्व जाव अन्दान गुलस्तान दश चम
धारि विषया वा नना अध्या विन्दन प्रमुख विषया है जो तुद्ध स्थना
वा भा बहुत ही समिक एव हृदयाश्व ही गया है।

उन्धकी "ग" व अस्त्रदार्दी है। भाषा है उन्हो देव हृति वा
भट्टाचार ममात्र हृदय न स्वावन करता।

दशाप्याव इयर मुनि

धोरायन

राजपती (कालारा)

दिवाक १। चूत ११३४